

المكتبة الثقافية

الفكر الابداعي
وتراث اليونان

تأليف

برهان الدين مطر

٩٢٢٧١٣

Biblioteca Alfonso X el Sabio

المكتبة الثقافية

٥١٥

الفكر الإسلامي
وتراث اليونان

د. أميرة حلبي مطر

الهيئة المصرية العامة للكتاب

١٩٩٦

مقدمة

من الدراسات الرائدة في تاريخ الفلسفة تلك الدراسات التي تعنى بحياة الفكر في تطوره بفعل انتقاله عبر الحضارات المختلفة .

فانفتاح الحضارات على بعضها يتبعه بلا أدنى شك احتكاك الثقافات ، الامر الذي ينتهي الى تزاوج هذه الثقافات او صراعها — ولم يحدث أن انغلقت حضارة على نفسها والا حكمت على نفسها بالذبول والضياع .

ويقدر ما تنتقى الحضارة الفتية وتستوعب مما سبقتها او من غيرها بقدر ما تكون أقدر على العطاء ، وهو امر

لا نستطيع أن نستثنى منه حضارة الإسلام التي بلفت
أوجها في القرن العاشر الميلادي أو الرابع الهجري .

فقد أثمرت في العلم والفلسفة مذاهب ونظريات لها
طابعها الخاص الذي يدعو إلى تفسير الحياة والوجود
تفسيراً يستند إلى التوحيد الالهي .

ولا شك أنه لم يتأت لهذه الحضارة أن تبدع ما أبدعه
إلا بعد قرون شغلت فيها بالنقل والاطلاع على تراث الأمم
القديمة التي سبقتها .

وقد عرف هذا التراث عند العرب والمسلمين باسم
تراث الأوائل .

ولما كان هذا التراث القديم منه الشفاهي ومنه المدون ،
فلم يكن بد أن يكون القدر الأكبر منه نقلًا عن المدون .

وفي هذه النقطة بالذات تتميز حضارة اليونان القديمة
عن غيرها بأنها حضارة حفظت ابداعها مدوناً فلم تكتم العلم
ولم يجعله سراً مستوراً عن عامة الشعب بل كان العلم
والفلسفة والأدب مدوناً لم يتعرض للتحريف والضياع شأن
تراث الأمم الأخرى .

لذلك فقد تيسر للعرب والمسلمين الاطلاع على تراث
السابقين عليهم في العلم والأدب والدين من خلال ما
اطلعوا عليه في تراث اليونان .

ويتضح مما سبق أن الرائد اليوناني كان من أهم الزوافد التي تهلت منها حضارة الإسلام .

فقد قبل العرب المسلمون بسهولة ويسر تراث اليونان حين وجدوا فيه ما يفي بحاجاتهم العملية وتطلعاتهم الفكرية فقد تعلقوا بما في هذا التراث من اعلاء لمنطق العقل ولكن من جهة أخرى قربه إلى نفوسهم وما انطوى عليه هذا التراث من روح شرقية اصطبغ بها في عصوره الأخيرة بعد فتوحات الاسكندر للشرق وطول العصر الهنطي .

وقد شهد القرن الرابع الهجري نهضة فكرية كبيرة قامت على أكتاف العرب وغيرهم من المسلمين والموالي على السواء – ذلك أنه على الرغم من تفكك الدولة المركزية وقيام الدوليات في المناطق النائية نشطت المذاهب الفلسفية وسادت الساحة الفكرية حركة نابضة بكلفة الأفكار والاتجاهات .

وفي ظل هذه الحياة سمحت الحضارة الإسلامية بحرية فكرية كبيرة بفضل ما في العقيدة الإسلامية من سماحة ودعوة إلى التسلح بالعلم والمعرفة .

* فقد جاء في الذكر الحكيم قوله تعالى :
« يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات »

سورة المجادلة آية ١١

كما حث الاسلام الانسان على ان يعمل سمعه وبصره
وقلبه كى يعرف الكون حوله وحمله مسئولية البحث بعد
ان وله الوسيلة والقدرة .

قال تعالى :

« ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنده
مسئولا »

الاسراء آية ٣٦

ومن اقوال النبي صلى الله عليه وسلم :

« الحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها ولا يبالي
من أى وعاء خرجت »
ويقول :

« خذ ما تعرف ودع ما تنكر »

ويقول على بن ابي طالب :

« تعرفون الرجال بالحق لا الحق بالرجال »

ويوم كان طلب العلم فريضة لم يتردد المسلمون أن
يطلبوا العلم ولو كان في الصين وما كانت ثقتهم في آفاقهم
عالية ، أقبلوا على تراث العالم حولهم ينقلونه إلى لغتهم
ثم استطاعوا أن يبدعوا وأن يجزلوا العطاء للإنسانية
جماعا .

وهيئ يلى من صفحات رؤية لوقف الفكر الاسلامي من
تراث اليونان والعالم القديم الذى عرف عندهم باسم علوم
الأوائل .

نقل التراث اليوناني إلى العالم العربي وأسبابه

قبل أن نتتبع تأثير الحضارة العربية الإسلامية بتراث اليونان وغيرها من الأمم القديمة والتي عرفت عندهم بعلوم الأوائل ينبغي أن ننظر في حياة العرب قبل الإسلام وكيف كانت صلاتهم بغيرهم من الأمم الأخرى .

وقد أجمع المختصون في تاريخ العرب القدامى على أن العرب قبل الإسلام كانوا يعيشون حياة لا تعرف نظام الدولة ولا الحكومة المركزية ، بل كانت حياتهم في قبائل شديدة التمسك بالعصبية إلى حد انتهى بهم إلى النزاع والصراع الدائم غير أنهم كانوا في حاجة دائمة للاتصال

بغيرهم من الشعوب الأخرى من أجل اكتفاء أنفسهم
ضرورات الحياة فنشأت التجارة مع جيرانهم وكانت
القوافل التجارية تسلك الطرق إلى الحبشة واليمن
جنوباً وإلى بلاد الشام شمالاً ، فكانتوا على صلات تجارية
وثقافية مع جيرانهم الفرس والروم وترتب على ذلك أن
احتاطوا بأخبار الأمم الأخرى ، فمن سكن منهم الحيرة
وجاور العجم اطلع على علم الأعاجم ومن حل بالشام من
شيخوخ فسان علم أخبار الروم وبين إسرائيل واليونان(١) .

وحين جاء الإسلام جعل العرب أمة واحدة موحدة بينهم
ويبين شعوب أخرى كثيرة تبتعد مواطنها من المحيط الهندي
شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً .

وفي ظل الإسلام تعلم الشعوب الأخرى اللغة العربية
وأختلفت لغة الفرس بعد دخولهم الإسلام عما كانت عليه
قبله واقتبست من اللغة العربية الكثير من المفردات وأوزان
الشعر واستخدمت الخط العربي ، وكذلك صارت اللغة
التركية والأوردية وعاش غير المسلمين من أتباع الديانات
الآخرى متمتعين بكل حقوقهم وحرياتهم في ظل الدولة

(١) د . هلى الجندي ، في تاريخ الأدب الجاهلي ، مكتبة النصر ،
رقة ، ص . ٨٣ .

الإسلامية ، وكانت تلك الحرية ظاهرة فريدة في القرون الوسطى لم تعرفها أوروبا المسيحية (٢) .

وبعد تطور حضارة العرب في ظل الإسلام دونت العلوم بفضل اكتشافهم صناعة الورق التي انتقلت إليهم من الصين ، فدونت العلوم النقلية أولا ثم سرعان ما تفتحت عقولهم على العلوم العقلية وهي علوم كان للفرس واليونان والهند تراث كبير فيها ، فنقلوا عن تلك الشعوب الفلك والطب والرياضيات والمنطق والفلسفة .

وكان النقل المباشر من تراث الأوائل يتمثل في النقل عن التراث اليوناني في المقام الأول ذلك لأن الحضارة اليونانية كانت قد انتشرت مع الاسكندر الأكبر في أرجاء العالم الشرقي وظلت تحضنها دولة الروم البيزنطيين كما تلقتها بلاد الفرس بعد أن تحولت الإمبراطورية البيزنطية إلى المسيحية وأمر الإمبراطور جوستينيان بإغلاق المدارس الفلسفية الوثنية عام ٥٣٩ م فهرب فلاسفتها إلى دولة الفرس ورحب بهم كسرى أنوشروان وكذلك غزت ثقافة اليونان وفلسفتها إمبراطورية الفرس عدوتها العديدة .

(٢) د . محمد عبد السلام كفافي : الحضارة العربية ملخصها ومقوماتها العامة . دار النونية العربية بيروت ، الفصل الثاني .

و كذلك انتشرت الثقافة اليونانية في بلاد الفرس و تركزت في مراكز هامة كانت جند يشبور من أهم هذه المراكز و تركزت كذلك في حران موطن الصابئة في بلاد ما بين النهرين . وفي أعلى بلاد الشام في الرها و نصبيين كذلك كانت قد ثبتت جذورها في الإسكندرية منذ عصر البطالمة والرومان . وبعد انتشار المسيحية لتقاها المعلمون النصارى و تداولوا علوم المنطق والطب و نقلوا آراء بعض فلاسفة اليونان وكذلك فعل السريان النساطرة المنتشرون في أرجاء العالم الشرقي .

أما إذا رجعنا إلى شهادة المؤرخين وأقوالهم عن تراث الأوائل و انتقاله إلى العرب والمسلمين ، فيمكن أن نذكر مؤلفات عديدة في هذا الموضوع أشهرها مؤلفات القسطنطيني وأبي أصيبيعة وأبي النديم والشهريستاني والمسعودي .

ويكفي أن نرجع بهذا الصدد إلى شهادة حاجي خلبيه مؤلف الموسوعة الكبيرة .

« كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » يقول :

« ان علوم الأوائل كانت مهجورة في عصر الدولة الأموية ولما ظهر آل عباس كان أول من اعنى منهم بالعلوم الخليفة العباسى الثانى أبو جعفر المنصور وكان مع براعته فى الفقه مقدما فى علم الفلسفة وخاصة فى علم النجوم ،

ثم لما أفضت الخلافة إلى الخليفة السابع عبد الله المأمون ابن الرشيد أتم ما بدأه جده فدخل ملوك الروم وسالهم ما لديهم من كتب الفلسفه فأبعثوا إليه منها بما حضرهم من كتب أفلاطون وأرسطو وستراتو وجالينوس وأقليدس وبطليموس وغيرهم ، وأحضر لهم المترجمين فترجموا له على غاية ما أمكن » (٣) ٠

أما ابن النديم فيذكر السبب الذي من أجله كثرت كتب الفلسفه وترجمتها فيقول :

« ان أحد الأسباب في كثرة كتب الفلسفه وغيرها في البلاد الإسلامية أن المأمون رأى في منامه كان رجلا أبيض اللون مشربا بالحمرة ، واسع الجبهة مقرون الحاجب ، أجلخ الرأس أسهل العينين حسن الشمائل ، جالسا على سريره قال المأمون :

« وكانتي بين يديه قد ملئت له هيبة فقلت من أنت ؟ قال ارسطاطليس فسررت به وقلت أيها الحكيم السالك قال : سل ، قلت ما الحسن ؟ قال : ما حسن في العقل ، قلت ثم ماذا ؟ قال ما حسن في الشرع قلت ثم ماذا ؟ قال ما حسن عند الجمهور قلت ثم ماذا ؟ قال ثم لا ثم » (٤) ٠

(٣) حاجي خليفة : كشف الظنون عن أسمى الكتب والفنون .

(٤) ابن النديم الفهرست : المكتبة التجارية القاهرة ص ٢٥٣ في ذكر السبب الذي من أجله كثرت كتب الفلسفه وغيرها من العلوم القديمة في هذه البلاد .

· كان هذا هو تفسير قدمه ابن النديم عن اهم اسباب تلك الرغبة الشديدة في اخراج الكتب اليونانية والاحتفاء بها في عصرى المنصور والمأمون .

وإذا كان هذا التفسير الذي أورده ابن النديم من باب الروايات الشائعة المتدولة إلا أن تقصى الأسباب التاريخية والسياسية إنما يلقى أضواء على أسباب ومؤثرات أخرى جدت على الساحة الفكرية كما يبين أن تشجيع خلفاء بنى العباس لترجمة تراث اليونان انما كان لايدиولوجية سياسية تبنتها الدولة العباسية .

يقول الدكتور زكي نجيب محمود في تفسير هذا الموضوع : ان الواقع التاريخي يشهد بان الصراع على الحكم بدأ يشتد منذ نهاية الدولة الاموية اذ قويت الدعوة لبني العباس ابن عم النبي في الكوفة المتشيعة لأهل البيت وكان أقوى أعوان بني العباس هم من الفرس اهل خراسان الذين رغم دخولهم الاسلام لم ينالوا ما طمعوا فيه من مشاركة في سلطة الحكم وضجوا وتذمرا من عنصرية بني امية وفضيلتهم العرب على باقى الشعوب التي دخلت الاسلام وانضوت تحت رايته .

وما بث أن استقر الحكم لبني العباس السفاح سنة ٧٥٠ م بفضل جهود الفرس بقيادة ابي منسلم الخراساني .

وجاء الخليفة العباس الثاني أبو جعفر المنصور فكان أول ما بدأ به حكمه أن تخلص من أبي مسلم الخراساني وتم اعدامه .

ويمقتل أبي مسلم الخراساني بذات مقاومة الفرس لحكم العرب مقاومة لا تقف عند حد السياسة بل أيضا على أعلى مستويات الفكر والثقافة وكان ذلك باحياء عقائدهم القديمة وأكثر من ذلك ذهبوا الى حد تاليه أبي مسلم الخراساني (٥) .

وزاد من اذكاء شعور الكراهية عند الفرس شعورهم شبه الدينى حتى بين الذين اعتنقوا الاسلام من اعتبار ملوك الساسانيين احفادا للبطل الاسطوري Kayami فأسسوا فرقا مستقرة فى فارس تؤله الملوك وتعتبرهم محلالاوهية باغ Bagh ورأوا ان هذه الروح المقدسة تنتقل من حاكم الى حاكم آخر عن طريق النواسخ (٦) .

لذلك فان كثيرا من الفرس رغم اعتناقهم الاسلام ظلوا متمسكين بآرائهم القديمة وكانوا مستعدين لعبادة الخليفة كعبادتهم للوكهم من قبل .

(٥) زكي نجيب محمود المعروف واللامعقول في قرأتنا الفكرى - دار الشروق من ١١٧ .

(٦) ادي لاس اولييرى : الفكر العربي وحركه على التاريخ - نظره الى العربية وملق عليه اسماعيل البيطار - دار الكتاب اللبناني بيروت ١٩٧٢ من ٧٩ الى ص ٨١ .

وتلقوا الى امير مؤله ، وقامت فعلا محاولة لتأليه الخليفة قامت بها غرقة متخصبة ذات أصول فارسية عرفت بالراوندية وشقت عصا الطاعة عندما رفض الخليفة المنصور أن يعامل كاله ورمى بقادتهم في فياه布 السجن .

تلك الامكار والبدع التي شاعت منذ بداية الدولة العباسية بدأت تتسلل الى مذاهب الشيعة المتطرفة التي ذهبت الى تقديس ابناء على وترى ان نفحة الهاية مقدسة تحل في الائمة .

وكانت الجوسية هي اهم عقائد الفرس التي ارادوا احياءها والى جانبها المزدكية والمانوية كذلك انتشار الفنون من القائل بثنوية المبادئ الخير والشر او النور والظلم وازدادت شعوذات الفرس وعقائدهم اللاعقلانية .

ازاء ذلك بدأ خلفاء بنى العباس يتبعون الى ضرورة محاربة هذه الاتجاهات الايديولوجية المستترة بالدين لأجل اهداف سياسية وكان اندفاعهم الى تأكيد منطق عقلی وفلسفية مخالفة لعقائد الفرس . فلسفة دولة الروم البيزنطيين عدوتهم القديمة . والزود عن العقيدة الاسلامية باستخدام سلاح المنطق العقلی المستمد من فلسفة اليونان أكبر ند لدولة الفرس .

ولفل اندفاع خلفاء بنى العباس نحو تبني المنطق العقلی والفلسفة اليونانية لم يكن فقط لمحاكاة شعوذات

الفرس بل أيضا للبحث من احياء ثقافة عربية جديدة مناوئة
لثقافة الامويين شديدة التعلق بتراث العرب القديم (٧) .

كل هذه الاسباب تضافرت من أجل احياء ثقافة عباسية
جديدة مناوئة لثقافة الفرس القديمة ولثقافة الامويين شديدة
التعصب والعنصرية للغرب .

فمن الواضح ان العناية بفلسفة اليونان وعلومهم
وارسطو ومنطقه بوجه خاص لم تظهر الا في وقت متأخر
نسبيا .

وفي ذلك يقول الدكتور محمد عابد الجابري : « لاشك
ان حضور المنطق الارسطي في الثقافة العربية جاء متأخرا
بما لا يقل عن قرن من الزمان من حضور الأصناف الأخرى
من الموروث القديم » (٨) .

ويفسر هذا بقوله :

« لقد اتجه المأمون اذن الى ارسطو لمقاومة الفتوح
المأني والعرفان الشيعي كلها يريد ان يؤسس معارضته

(٧) ركي نجيب محمود - المرجع نفسه من ١١٨ .

(٨) محمد عابد الجابري : تكوين العقل العربي دار الطبلة بيروت
الطبعة الثانية ١٩٨٥ .

لـ**الدولة العباسية** على سلاح لا يملكه العباسيون الذين يتزعمون الخلافة السنوية التي تؤمن بانتهاء النبوة وتوقف الوحي نهائياً مع خاتم النبيين والمرسلين فكان لابد أن من سلاح يقف صامداً في وجه العقل المستقى وأطروحته المثانوية الشيعية – ولم يكن هناك من سلاح آخر غير العقل الكوني خصمه التاريخي ، ومن هنا لجأت الدولة العباسية على عهد المأمون إلى العمل على تنصيب هذا العقل في الثقافة العربية الإسلامية واقامة التحالف بينه وبين المعمول الذي أدى العربي لصد الهجمات الفغوصية التي كانت تهدد ليس فقط العباسيين كدولة بل الفكر الديني الرسمي بشقيه المعتزلي والسنوي «(٩)» .

فالواقع المتفق عليه اذن ان العناية بأساطر لم تتخذ
شكلاً واضحاً الا في العصر العباسى على وجه الخصوص
في حركة الترجمة التي أطلق اشاره البدء فيها الخليفة
العباسى المنصور بعد أن نقل مقر الخلافة من الكومنة الى
بغداد وتمثلت قمتها بولادة المأمون في نهاية القرن الثاني
الهجرى وكان لتأسيس بيت الحكم في بغداد أعظم الأثر
في بعث التراث اليونانى وتراث أرمسطو بالذات وقام بالدور
الاكبر فيه المترجمون السريان وعلى رأسهم ثلاثة من أسرة
واحدة هم :

٤٤١ - المراجع نفسه من

حنين بن أسحق وأبنته أسحق بن حنين وحبيش بن الحسن

ويعد أبو بكر يعقوب بن أسحق الكندي الذي ولد بالكوفة وتلقى العلم بالبصرة وبغداد حوالي عام ٨٢٣ م وعيشه المؤمن مؤدياً لل الخليفة المعتصم من أشد المحبسين لفلسفة أرسطو .

وكان ثالث المشائين من أتباع أرسطو هو أبو نصر الفارابي المتوفى سنة ٩٥٠ م وقد عاش في بلاط سيف الدولة في حلب ولكن كأن قد تلقى العلم في بغداد على يدي الطبيب المسيحي يوحنا بن حيلان وأبى بشر متى بن يونس القنائى .

وهكذا نجد أرسطو يتوج في الثقافة العربية منذ القرن التاسع الميلادي ويظل مكرماً تكريماً لم يره مفكر آخر حتى قبل عنه المعلم الأول .

وإذا كان لفلسفة أرسطو عند العرب مكانة لا تدانيها فلسفة أخرى إلا أنه لابد من التنويه بأن آراء أرسطو حين وصلت إلى الغرب أنها وصلتهم مصبوغة بالصبغة الأفلاطونية الجديدة . هذه الأفلاطونية كانت قد أخذ بها شراح أرسطو في العصر الهلنستى قبل الإسلام وعلى رأسهم الاسكندر الإفرو狄سي الذي كانت شرموته على نظرية العقل من أهم مواضع التأثير في فكر فلاسفة الإسلام .

وكانت أهم أسباب هذا الخلط بين المشائية الإسلامية والفلاطنية الجديدة هو قبول مختصرات من تاسوعات أفلوطين الرابعة والخامسة والسادسة على أنها الاهيات أرسطو وسميت المختصرات بأوثولوجيا أرسطاطاليس .

وللجاحظ رأى ذكره بـ صدّ الترجمة عموماً ومدى جدواها وأهميتها في كتاب الحيوان .

ذهب الجاحظ إلى القول بصعوبة الترجمة بل استحالتها ، اذ يتعدّر على المترجم ابراد ما كتبه المؤلف تماماً ، ويشترط في الترجمة شروطاً من أهمها أن يكون المترجم على نفس المستوى الفكري للمؤلف وأن يكون على دراية تامة باللغتين التي يترجم منها والتي يترجم إليها ، ويزيد الأمر صعوبة عدم امكانية التطابق بين لغتين مختلفتين ، ويقول اذا كانت هناك صعوبة في ترجمة كتب الهندسة والفلك والطب فما بالك بالكتب الدينية التي تتناول العقائد والاهيات ، وأكثر من ذلك صعوبة ترجمة النصوص الأدبية وخاصة الشعر اذ يستحيل ترجمته .

ولأفكار الجاحظ بهذا الصدد لها أهميتها وتكشف عن حس نقدي عظيم ولعل الدافع إليه أنه لم يكن في عصره مתרגمون على مستوى عالٍ من الدقة ، لأنه ألف كتبه قبل أن يقدم أنسحاق وحنين ترجماتها للتراث اليوناني ويدرك الدكتور عبد الرحمن بدوى في تفسيره لآراء الجاحظ إلى

انه يمكن أن يكون الجاحظ قد كتب هذا الكلام في عصر اشتد فيه النقاش حول ترجمة القرآن إلى اللغات الأخرى كالفارسية والتركية ، وكان الجاحظ من أشد معارضي هذه المحاولات ولذلك نراه يثير الكثير من الخصائص التي تميز اللغة القرآنية ليبين استحالة ترجمتها ، وربما كان يدعو أصحاب اللغات الأخرى غير العربية الذين دخلوا الإسلام إلى تعلم اللغة العربية من أجل اجاده المعرفة بالدين (١٠) .

لقد كان انسحاح الطريق للترجمة في القرن الثاني الهجري — الثامن الميلادي — مما بعث نهضة فكرية كبيرة انت شمارها في القرن الرابع الهجري — العاشر الميلادي — وساعدت نهضة فكرية اشادت بالعقل وقدرته على اقتحام مجالات عديدة من العلم غير أنها فتحت الباب على مصراعيه للكثير من التيارات المتناقضة على جانب العقلانية وجد الشك والى جانب النزعة العلمية الوضعية وجدت العلوم السرية Occultisme وظهر التطرف في الدين والتطرف في الإلحاد (١١) .

Abdurrahman Badawi : La Transmission (١٠)
de La philosophie Grecque au monde Arabe. Paris Vrin.
1968 P. 108 — 129. Ibid. P. 21.

A. Badawi, Quelques figures et (١١)
Thèmes de la philosophie Islamique. Paris Maisonneuve
1979.

كذلك علت مكانة أرسطو وذاعت شهرته عند العرب طالما وصلتهم فلسفته مصبوغة بالفلسفية الجديدة .. ولم تكن بين أيديهم فلسفته الحق - ويفضل التحريف الذي حدث لهذه الفلسفة على يد النقلة من السريان المسيحيين ، ولما عرف العرب مؤلفاته أحسن من ذى قبل وجدوا أنها ليست كما كانوا يشتئون خاصة نظريته في أزلية الكون ونظريته في انكار العناية الإلهية وانكاره نشور الأجسام .

لذلك فقد شاهدت الثقافة الإسلامية حركة نقد لفلسفة أرسطو والمشائية ظهرت متأخرة وتجلت عند عدد كبير من مفكري الإسلام وعلى رأسهم الفزالي وأبو البركات البغدادي وأبو بكر الرازى وغيرهم .

ويمكن أن نعد القرن الثاني للهجرة أو الثامن الميلادي العصر الذهبي للترجمة اشتهدت فيه موجة الترجمة إلى حد اثار المناقشات والجدل حول أهمية الترجمة وقيمتها وتطرق البحث إلى النظر في مدى تفوق الحضارات المختلفة والمفاضلة بينها ويوجه خاص البحث في خصائص وسمات الحضارة اليونانية والمقارنة بينها وبين الحضارات الأخرى ويعود أبو حيان التوحيدي من المصادر الرئيسية في هذا الموضوع إذ يكرس فصولاً باكملها في كتاب الامتناع والمؤانعة لهذا الموضوع فيقول : الأمم عند العلماء أربعة « الروم والعرب وفارس والهند » ويصعب ان يقال ان العرب وحدها أفضـل من هؤلاء الثلاثة .. يقول : « للغرس

السياسة والأداب ، وللروم العلم والحكمة ، وللهند الفكر
والرؤية والخفة والسحر والأناء وللترك الشجاعة والاقدام
وللزنج الصبر والكد والفرح وللعرب النجدة والقرى والوفاء
والملاع والجود والذمام والخطابة والبيان » .

ويقول كل أمة لها زمان على صدّها وهذا بين مكتشوف اذا أرسلت وهمك في دولة يونان الاسكندر لما غالب وساس وملك وكذلك اذا عطفت الى حديث كسرى اتوشـروان وجدت هذه الاصول باعيائهما .. ولذا قال ابو مسلم صاحب الدولة حين قيل له : «أى الناس وجدتهم اشجع فقال : كل قوم في اقبال دولتهم شجعان وقد صدق وعلى هذا كل امة في مبدأ سعادتها افضل وانجد »(١٢) .

ومن أشهر مروجى التراث اليونانى فى العالم الاسلامى مسکويه والرازى وأبو سليمان بن بهرام السجستانى مؤلفا كتاب صوان الحكمة كانت له مكانة ممتازة بين مثقفى العرب فى ذلك العصر وكانت منزلته من أبي حيان التوحيدى منزلة سocrates من أفلاطون وأبو حيان يروى عنه كما روى أفلاطون عن سocrates وقد ولد السجستانى بسجستان ورحل الى

(١٢) أبو حيان التوحيدي كتاب الامتعة والمؤانسة منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت الجزء الأول - الليلة السادسة . ص ٧٠ إلى ص ٩٦ .

بغداد وكان له دائرة من المثقفين في كافة العلوم ومن أهمهم ابن الرمانى اللغوى وأبو حيان التوحيدى وشاعت مؤلفات كثيرة تعلى من شأن ثقافة اليونان من هذه الكتب التى كثيرا ما تخللها أقوال وافكار لا تطابق واقع الفكر اليونانى — من ذلك كتاب المبشرين فاتك العامری المؤلف عام ٤٤٧ هـ وعنوانه مختار الحكم ومحاسن الكلم — ولا نجد فى المراجع اليونانية أصولا لهذا الكتاب المنقول عن اليونان .

وفي هذا الكتاب يظهر سocrates على انه نبى وزاهد ويذكر ديوجين الكلبى — وتردد آراء لافلاطون وأرسطو فى السياسة وأهم ما يرد فيها روايات الغرب عن الاسكندر الاكبر التي يبدو أنها مستمدة من أصول بيزنطية وهى تمجد سيرته بشكل رومانسى كبير — فقد نسبوا له الحكمة والخلق الحسن وكيف ثار على ما درج عليه أسلابه من تقديم جزية لدارا ملك الفرس وبعد أن تولى الملك رفض دفع الجزية فجرى القتال وانتصر الاسكندر ولكنه كرم دارا بعد مقتله وتزوج من ابنته روشنك عملا بوصية أبيها ، ولما دخل بلاد الفرس أحرق كتب المجروس وهدم بيوت النيران وبنى مدينة مرجييانوس التي سميت فيما بعد برو وارتاحلى الى الهند وكتب الى ملكها من ذى القرنين ملك ملوك الدنيا يقول له ان الله الهى والهك وسار الى الراهمة لاظهار دينه وقتل من كفر به — وواضح عدم الدقة في هذه الرواية

التي تشيد بالاسكندر وكذلك كتبوا عن أخبار كبار العلماء — بطيموس صاحب المخطى وجالنيوس أعظم اطباء اليونان قوله الكتب الستة عشرة التي كانت تعلم بالاسكندرية وسار عليها التعليم الطبى عند العرب .

على أي الحالات فقد أطلع العرب على تراث اليونان في العلوم وفي الفلسفة ولهم الفضل في حفظ هذا التراث من الضياع والكثف عن أصول يونانية ضائعة — من ذلك كتاب بيرقليس عن أبديّة العالم ورد يوحنا النحوي عليه وكتابه مبادئ التيولوجيا عرف باسم كتاب الإيضاح في الخير المحسن — وهو الذي ترجم من العربية إلى اللاتينية باسم كتاب العلل *Liber de Causis* وقد علت شهرة أرسطو وارتفعت مكانته عند العرب كما لم ترتفع مكانته مفكرا آخر في العالم القديم .

ولقد عنى ابن أبي أصيبيعة بذكر أسماء النقلة الذين أكبوا على ترجمة أرسطو وتراث اليونان في الفلسفة والطب فمنهم محمد بن موسى المنجم، وهو من بنى موسى بن شاكر المشهورين في العلوم الرياضية وكان حنين بن إسحق ينقل لهم كثيرا من كتب الطب قال ابن أبي أصيبيعة إن بنى شاكر كانوا يرزقون النقلة ومنهم حنين بن إسحق وكانت أجرته خمسمائة دينار في الشهر .. وما يحكى عن أبي الخير بن الخمار وعلى بن زرعة إنهم ماتا حسرة بمقاتلة يحيى بن عدي في الحجج المبطلة لكتاب القياس ومنه مارواه

ابن بطلان الطبيب عن شيخه أبي الفرج بن عبد الله بن الطبيب فقال بقى عشرين سنة فى تفسير ما بعد الطبيعة ومرض مرضًا من الفكر فيه كاد يلفظ أنفاسه .

ومن ذلك رواية ابن سينا عن نفسه قال قرأت ما بعد الطبيعة فما كنت أفهم ما فيه والتبس على غرضه واضعه حتى أعدت قراءته أربعين مرة وأنا مع ذلك لا أفهمه ولا المقصود به وقلت هذا كتاب لا سبيل إلى فهمه وإذا أنا في يوم من الأيام وحضرت وقت العصر في الوراقين بيد دلال مجلد ينادي عليه معرضه على فردته رد متبرم معتقد الافائدة من هذا العلم فقال لي اشتري مني هذا فهو رخيص أبيعه لك بثلاثة دراهم وصاحبها يحتاج إلى ثمنه فأشتريته فإذا هو كتاب لابن نصر الفارابي في أغراض كتاب ما بعد الطبيعة فرجعت إلى بيتي وأسرعت قراءته فانفتح على من الوقت أغراض ذلك الكتاب وفرحت بذلك وتصدق ثانية يوم بشيء كثير على القراء .

ويدل ذلك على مدى ما ناله العلم بترااث الأقدمين من اهتمام خاص في عصر العباسيين .

وقد سار النقل من اليونانية في ثلاثة أدوار كما يقول سارتانا : (١٣)

(١٣) سارتانا محاضرات في تاريخ الفلسفة اليونانية مصبير بمكتبة جامعة القاهرة .

الدور الأول :

من خلافة أبي جعفر المنصور إلى وفاة هارون الرشيد أي من سنة ١٣٦ هـ إلى سنة ١٩٣ هـ . وقد ذكر المسعودي في مروج الذهب أن أبي جعفر المنصور كان أول من ترجمت له الكتب من اللغة العجمية إلى العربية — ومن ذلك كتاب كليلة ودمنة وكتاب المسند هند والمناطق لارسطو والمجسطى لبطليموس ومن ترجم هذا العصر يحيى ابن بطريق وترجم طيماؤس لافتاطون وأقليدس في الهندسة وجورجيس بن بختيشوع وهو أول من نقل الكتب الطبية إلى العربية .

الدور الثاني :

عصر الترجمة يبدأ من ولاية المأمون سنة ١٩٨ هـ إلى سنة ٣٠٠ هـ وهنا ظهرت الطبقة الثانية من المترجمين و منهم يحيى بن بطريق الذي غلبت الفلسفة عليه أكثر من الطب وتولى ترجمة كتب أفلاطون وأرسطو و منهم الحجاج ابن يوسف بن مضر الوراق الكوفي سنة ٢١٤ هـ و قسطا ابن لوقا البعلبكي و عبد المسيح ابن ناعمة و حنين بن إسحاق المتوفى سنة ٢١٠ هـ وقد عنى حنين بن قتل الكتب الطبية خاصة كتب جالينوس أما ابنه اسحق بن حنين فقد عنى بنقل كتب الفلسفة الإغريقية .

الدور الثالث :

فقد ظهر فيه متى بن يونس القنائى الذى عاش ببغداد فى خلافة الراضى بعد سنة ٣٢٠ هـ ويحيى بن عدى سنة ٣٦٤ هـ و منهم سنان بن ثابت بن قرة سنة ٣٦٠ هـ وأكثر ما اعتنوا به الكتب المنطقية والطبيعية و تفاسيرها عند الاسكندر ويحيى النحوى .

كان نتائج لهذه الجهود فى الترجمة تلك النهضة التى ظهرت واضحة فى القرن الرابع الهجرى وهو العصر الذى ظهر فيه ابن سينا والرازى والبیرونی و اخوان الصفا .

ولقد ظهر ولع ابن سينا بهذه الكتب مما رواه عن نفسه من أنه لما قدم بخارى لعلاج السلطان نوح بن منصور قال : سألته الاذن فى دخول دار كتبهم ومطالعتها وقراءة ما فيها من كتب الطب فاذن له فدخل دارا ذات بيوت كثيرة فى كل بيت صناديق كتب مصنفة بعضها فى الشعر وبعضها فى الفقه وبعضها فى كتب الأولين .

ولقد كان من أبرز آثار نقل علوم اليونان وفلسفتهم ان ساد الحمساس لما هو قديم وغير ريب وذاعت البدع والاستبداد بالعقل الى حد ازدراء العقيدة والشريعة ومن أبرز أمثلة ذلك (١٤) .

(١٤) سارتلانا والمرجع نفسه .

١ — ابن المقفع ، ويحكي عن ابن المقفع المترجم الشهير انه كان يصرح بالثنوية وأفتتح بعض كتبه بقوله : « بسم النور الرحمن الرحيم » ، وكان ينكر الخلق من العدم حتى قال : ان كون شيء من لا شيء لا يقوم له في الوهم مثال وما لا يتم في الوهم مثاله فمحال .

ويقال انه ترجم كتاب مزدك المغروف باسم دستاو وكتب في الطعن على القرآن الكريم : الدرة اليتيمة هي معارضة القرآن .

وترجم كليلة ودمنة مضيافا إليه باب بارزويه وهو اسم فارسي قديم اتخذه ابن المقفع وذهب فيه إلى القسول بتعارض الأديان واستحاللة الوصول فيها إلى يقين . واعتبار العقل أفضل وسيلة للمعرفة .

٢ — وذكر ابن حزم في كتاب الملل ، أن الحسابية قالت بـان للعالم الله قديم هو الله تعالى ومحدث هو المسيح وأن المسيح هو الذي يحاسب الناس في الآخرة وهو رأي مستمد من فرق الغنوصية المنتشرة في بلاد الفرس .

٣ — وذهب ثامة بن الأشتر وهو من ندماء المؤمن أن اليهود والنصارى والزنادقة يصيرون في الآخرة ترابا ولا يدخلون جنة ولا نار وكذلك البهائم والأطفال .

٤ - وذهب محمد بن زكريا الرازى الطبيب الكبير الى قول جمع فيه بين مذهب الفيثاغورية ومذهب الصابئة وكان يقول ان هناك قدماء خمسة : البارى سبحانه تعالى والنفس الكلية والهيولى الأولى ثم المكان والزمان . ويؤخذ عليه انكاره للنبوات .

٥ - اما ابن الراوندى المتوفى سنة ٩١٠ ه فكان ينكر الالوهية وينادى بأقوال .. الدهريين وانكر النبوات وكذلك المعجزات .

رد الفعل وانكار الفلسفة

كان لحركة النقل عن اليونان والفرس والهند واحياء تراث الاوائل أن شاع في البيئة الفكرية حرفيات وشطحات وكثرت النزهات المتطرفة كما ذكرنا والخروج على أسس الشريعة واهتز اليمان بالعقيدة الامر الذي أثار الإثمة والفقهاء وظهر الهجوم على الفلسفة وانكار علم الكلام وقد شاعت العبارة القائلة « من تمنطق فقد تزندق » . وقال ابن نيمية الحنبلي « ما أظن الله تعالى يغفل عن المؤمن العباسى ولابد أن يعاقبه عما أدخل على هذه الأمة . وينسب للقاضى أبو يوسف الحنفى قوله من طلب الدين بالكلام

تزندق ومن طلب المال بالكيمياء أفلس ومن حدث بغرائب
الحديث كذب(١) .

وكان أقسى من عادى الفلسفة والكلام هم الفقهاء
الخنبلة ابتداء من القرن الرابع الى ما بعد ذلك ، وحين
قويت شوكتهم وصل بهم الامر الى تفتيش دور العامة
ومالفكرين وان وجدوا نبيذا أراقوه وان وجدوا طربا وفناء
ضربوا واعتربوا على خروج النساء ووصل بهم الامر الى
انه اذا مر بهم شافعى المذهب اغروا به العميان فيضربونه
بعصيهم حتى يكاد يموت ويحکى عن سيف الدولة الامدي
المولود سنة ٥٥١ ه قال عنه القبطى انه كان مبرزا فى
علوم الاوائل والمنطق ولما نزل بغداد جفاه الفقهاء ووقعوا
فى عقیدته فخرج من العراق قاصدا مصر فدخلها فى ذى
القعدة عام ٥٩٢ ه ونزل بالمدرسة المعروفة بمنازل المعز
وناظر بمصر .

وحدث مثل هذه لعبد السلام بن عبد الوهاب الملقب
بركن الدين المتوفى سنة ٦١١ ه وهو حفيد المتصوف
عبد القادر الجيلاني حيث لعن وأحرقت كتبه .

(١) مقال موقف أهل السنة القدماء ازاء علوم الاوائل لاجنليس جولد زيهور من ١٢٢ الى ١٧٢ من كتاب التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية نشرة د . عبد الرحمن بدوى — انظر أيضا مقدمة ابن خلدون الفصل الرابع والعشرون فى ابطال الاعنة وأسماء متعلتها .

ولاشك أن مقاومة الأئمة كان لها ما يبررها ازاء البدع والآراء الخارجة غير ان معاداة الفكر وانهيار سلاح السلطة والقهر والعنف كان من أهم أسباب ركود الفلسفة وتباعد الناس عنها خصوصا بعد قيام الفتنة وزيادة استبداد الحكام ثم ما تلا ذلك من حروب صليبية وهجوم المغول على البلاد الإسلامية في القرن السابع الهجري مكان ذلك من أسباب ضياع ما كان موجودا بالخزائن خاصة خزائن حلب وبخارى وسمرقند ويقال ان المغول لما دخلوا بغداد سنة ٦٥٨ هـ مزقوا الكتب وأحرقوا الخزائن .

غير ان علماء الكلام الذين قامت الحملة في مواجهتهم كانوا أهم من تصدى للدفاع عن العقيدة في مواجهة البدع والشطط وقد استعنوا بالفلسفة والمنطق في سبيل نصرة دينهم وصارعوا أصحاب الأديان والملل الأخرى في جدلهم معهم من ذلك جدلهم مع اليهود في موضوعات دقيقة مثل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ومن أمثلة ذلك ، كتاب هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم سنة ٧٥١ هـ أما فيما يتعلق بالجدل مع المذاهب المسيحية فيظهر على وجه الخصوص في كتاب القاضي عبد الجبار المغنى في أبواب التوحيد كتبه في مواجهة الفرق غير الإسلامية ورد فيه على عقيدة التثليث واتحاد اللاهوت بالناسوت .

كذلك قام الجاحظ بالرد على النصارى في رسالة

كرسها لهذا الغرض رسالة الرد على النصارى ضمن ثلاثة رسائل للجاحظ^(٢).

وقد أدى الجدل مع أتباع العقائد الأخرى خاصة المسيحية إلى ظهور مشكلات جديدة في الفكر الإسلامي مثل مشكلة البحث في القرآن وهل هو قديم أم مخلوق وتبني المعتزلة القول بخلق القرآن وترتبط على ذلك أيضاً البحث في جوهر الله ذاته وصفاته في مواجهة القول بالاقانيم الثلاثة في المسيحية.

ولما دخل الإسلام بلاد الفرس وقضى على دولتهم الساسانية وديانتهم الزراداشتية قضت الدولة الأموية على وثنيتهم وثنائيتهم غير أن مانويتهم وغنوصية المسيحيين تسالت إلى فكر كثير من مفكري الإسلام ذوى الاتجاهات الباطنية والشيعة والخوارج خاصة عند من كان منهم من أصول فارسية أمثال ابن المقفع وبشار بن برد ومنهم أيضاً صابئنة حران عبدة الكواكب الذين ذكرهم المستودى في مروج الذهب والشهيرستاني في الملل والنحل ونسب لهم قولهم بالوسائل الروحانية والمتوسطات المقربين إلى الله رب الأرباب ومن فرقهم أصحاب الهيكل

(٢) نشرة فينكل ، المطبعة السلطانية بالقاهرة سنة ١٨٣ هـ انتز لويں جاریدہ و ج قتوانی ، فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية ترجمة صبحي الصالح وفريد جبر - دار العلم للملايين ١٩٦٧ .

كذلك ذكر البيروني عقيدة البراهمة في كتابه تحقيق ما للهند من مقوله مقبولة في العقل أو مرذولة .

وكان على رأس من رد على الفلسفة وأبطل ما في المشائية من ابتعاد عن العقيدة هو الامام الغزالى في مؤلفاته الكثيرة ، مقاصد الفلسفه وتهافت الفلسفه ، كفر الفلسفه في ثلاثة أمور منها قدم العالم وعدم معرفة الله بالجزئيات ونشر النفوس بغير أجساد .

غير ان الانتصار للفلسفه لم يعد من قام به وعمل على الرد على مهاجميها ، ويدرك بهذا الصدد محاولة الكتدى الدفاع عن الفلسفه فقد ذهب في رسالته إلى المعتصم بالله في الفلسفه الأولى إلى القول بأن الحقيقة الفلسفية لا تعارض الحقيقة الدينية وعارض المسيحين إلى الفلسفه ورماهم بأنهم يتاجرون بالدين نبا عن كراسيهم المزورة التي نصبوها بغير استحقاق بل للترؤس والتجارة وهم عديماء الدين ، يقول من تجر بالدين لم يكن له دين .

ولذلك فقد رماه باللحاد بعضهم وله رسالة مفقودة سماها الحث على تعلم الفلسفه .

لكن اهم ما كتب بقصد الدفاع عن الفلسفه والانتصار لها يرجع إلى ابن رشد الذي رد على الغزالى في كتاب تهافت التهافت وكتاب فصل المقال وفيما يلى خلاصة رأيه بهذا الصدد .

الدفاع عن الفلسفة عند ابن رشد

كان ابن طفيل هو صاحب الفضل الأول في تعريف ابن رشد بالأمير أبو يعقوب الذي طالبه بوضع شروح على ملخص أرسطو معنى بتفسيرها كما عنى أيضاً بالطبع اليوناني وله فيه كتاب الكليات .

غير أن أهم ما قدمه ابن رشد دفاعاً عن الفلسفة ، هو كتابه تهافت التهافت ردًا على كتاب الإمام الغزالى تهافت الفلسفه . كما يعد مؤلفه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال . من أهم ما كتبه في مقام الدفاع عن الفلسفة .

ولكي نحدد قيمة هذا المؤلف ، لابد من أن نذكر الخلفية التاريخية التي كانت تجعل من جمهور الفقهاء وال العامة مناهضين لدراسة الفلسفة ، وهم الذين تمكوا بحرفية ما ورد في القرآن الكريم والسنة في فهم المسائل التي تمس طبيعة الالوهية والمسائل الكونية ، ولقد انقسم علماء الدين في عصر ابن رشد إلى فريقين فريق الفقهاء المالكية الذين تناولوا الأمور العملية بالدراسة وفريق المتكلمين وهم الذين تناولوا الأمور النظرية وكانوا من الأشاعرة ، وكان فقهاء المالكية والأشاعرة من أشد أعداء الفلسفة في الاندلس وكلامها كان يعتمد على ظاهر النصوص الدينية مستعيناً في فهمها بدراسة اللغة العربية ولكن الفلاسفة الذين ظهروا في القرن التاسع الميلادي بدأوا يستعينون بمناهج أخرى مختلفة عند تناولهم الموضوعات الخاصة بالالوهية والكون والانسان ، فقد اعتمدوا على مناهج الاستدلال العقلي والتفسير العلمي متبعين في ذلك فلاسفة اليونان ونظرياتهم في الكون والطبيعة .

ولما كان الإمام الغزالى أشد من تصدى للرد على هذه المنهاج فقد انتهى إلى تكفيرهم في ثلاثة مسائل هي :

أولاً : مسألة علم الله :

قاله فلاسفة اليونان هو الله متعالى ، ويقتصر فعله على تأمل ذاته ، وهو لا يتصل بالعالم الا بوسائط كما

يذهب أتباع الافلاطونية الجديدة والفنوصيون ولكن الله سبحانه وتعالى كما ورد في القرآن الكريم هو خالق الكون بلا وسائل وهو يعلم كل صغيرة وكبيرة عن الكون ومن الإنسان – لذلك اتهم الغزالى فلاسفة الإسلام أتباع أرسطو بعدم الإيمان بما جاء في القرآن الكريم من أن الله يعلم الجزئيات واعتراض على ما ذهب إليه الفلاسفة المشاؤون من أنه لا يعلم إلا الكليات(١) .

ثانياً : أزليّة العالَم :

أن الله اليونان وال فلاسفة المشائين لم يخلق العالم في لحظة من الزمان وإنما وجد العالم من الأزل وبواسطة عملية فيض أزليّة صادرة عن ماهية الله بالضرورة وفقا لما قالت به الافلاطونية الجديدة(٢) .

ثالثاً : البعث(٣) :

ذهب فلاسفة اليونان منذ أفلاطون ومن تبعه إلى أن جسد الإنسان عائق للنفس ولذلك فان حالة الفكر والتأمل

(١) الإمام الغزالى ، تهافت النلasse تحقیق الدكتور سليمان دنیا دار المعرفة مصر - طبعة ثلاثة .
انظر المسألة الثالثة عشرة في أبطال قولهم أن الأول لا يعلم
الجزئيات. ص ٢٠٤ .

(٢) المرجع ذاته : المسألة الأولى والثانية : أبطال مذهبهم في أزليّة
العالم وأبطال مذهبهم في إبدية العالم .

(٣) المسألة العشرون في أبطال انكارهم لبعث الأجساد .

الخلص حالة خاصة بالنفس ، وتمثل السعادة المطلقة في مفارقة النفس للبدن وخلامها منه — ولكن القرآن الكريم ينص على أنبعث بال أجساد والأرواح معاً ولذلك فرأى الفلسفه في عدم بعث الأجساد يخالف الدين .

ومن الطبيعي أن الفلسفه لكي يتتجنبوا غضب الجمهور لجأوا إلى وسيطين ، هما أما أن يفسروا القرآن تفسيراً مجازياً وهنا يتعرضون للنقد اذ بأى حق يدعون ذلك ؟ .. أو يقتصرؤا على تعليم الخاصة تعليماً سرياً كما كان يفعل المسيحيون في ظل الامبراطوريه الرومانية الوثنية .

وقد وجه الغزالى نقهه للفلسفه ولغيرهم في النقاط السابقة في كتابه تهافت الفلسفه سنة ١٠٩٥ م وكتب بعد ذلك في هذا الموضوع مؤلفاً آخر هو فيصل التفرقة بين الإسلام والزنادقة أدان فيه الفلسفه على طريقتهم في التأويل .

ولكن بعد ثمانين عاماً استطاع ابن رشد الرد على الغزالى وقد ساحت لابن رشد الفرصة في القيام بهذا الدفاع عندما أطلقه بالرعاية أمير الموحدين أبو يعقوب عام (١١٦٣ - ١١٨٤) وكان خير رد في الدفاع عن الفلسفه هو كتاب فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال كتبه عام ١١٧٨ م .

الأدلة والبراهين في فصل المقال :

يبدأ ابن رشد بالبحث فيما إذا كانت الفلسفة كما عرفها اليونان مسموحاً بها من قبل الشريعة أم هي محرمة أم هي مطلوبة؟ (فصل ١ - ٧ - ٩) ويرى ابن رشد أن الشريعة تستوجب معرفة الفلسفة بمعنى الفلسفة الطبيعية والأخلاقية ويعتمد على مقدمتين ليبرهن على ذلك :

أولاً : المقدمة الأولى تنص على أن الدين والقرآن الكريم يأمران الإنسان بالتفكير في الكون — يقول تعالى : «فَاعْتَبِرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ» ويقول أيضًا : «أَوْ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلْكُوت السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ» ويقول «وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» .

ثانياً : ان هذا التفكير هو ما تفعله الفلسفة ، فقد سبق لفلسفه اليونان أن وضعوا قواعد المنطق والتفكير ثم واصلوا البحث في الكون والانسان وعلى الفلسفة مواصلة عمل هؤلاء .

وقد رأى ابن رشد أن الحقيقة واحدة سواء بحثنا عنها بالدين والوحى أو بالفلسفة والعقل فيقول إن النظر البرهانى لا يؤدي إلى ما يخالف ما ورد به الشرع فما الحق لا يضاد الحق بل يوافقه . يقول : وان كانت الشريعة قد نطقت به فلا يخلو ظاهر النطق من أن يكون موافقاً لما

أدى إليه البرهان فيه أن مخالفًا له ، فان كان موافقا فلا
قول هناك وإن كان مخالفًا طلب هنا لك إلى تأويله .

لكن ماذا لو اختلف الدين مع الفلسفة ؟ يرى ابن رشد
أن الدين يستعمل المجاز ، فكثير من الآيات القرآنية لها
ظاهر وباطن فإذا اتفق الظاهر مع العقل فليس ثمة مشكلة
اما إذا اختلف معه طلب تأويله (٤) — وللفلسفه الحق في
هذا التأويل لبيان اتفاق الدين أو الشريعة وحقائق العلم
أو الفلسفة التي يسميها الحكمة . ولكن على أي سند
يجوز للفلسفه التأويل ؟ ..

يقول ابن رشد بان التأويل قام به الفقهاء في الأمور
العملية ، أما في المسائل النظرية فان اجتماع الفقهاء ليس
دائما واضحا ، لذلك فان الأمور النظرية تحتاج بدورها
لاجماع الفلسفه وحيث انه كثيرا ما يحدث أن لا يجاهرو
بآرائهم الا للخاصة ، يقول :

ان الاجماع لا يتقرر في النظريات بطريق يقيني كما
يمكن أن يتقرر في العمليات .

(٤) هل يستغنى الفلسفه اذن من الدين ؟ بالنسبة لمن هم في
اعلى المستويات العقليه لأن ابن رشد يوافق ابن طفيل في نتائجه التي
توصل إليها في كتابه حى بن يقطان فان أسأل لم يشطئ في أن كل ما جاء
به الوحي من حديث عن الله والملائكة والعالم الآخر قد شاهده بعقله .

لأنه ليس يمكن أن يقرر الاجماع في مسألة ما في
عصر ما الا أن يكون ذلك العصر عندنا محصوراً وان يكون
جميع العلماء الموجودين في ذلك العصر معلومين عندنا
فقد روى عن السلف الأول ان هناك تأويلات لا يجب أن
يفصح بها الا من هو أهل التأويل وهم الراسخون في
العلم .

فإذا أخطأ الفلسفه في تأويلهم فلا يجوز مؤاخذتهم
طالما كانوا قد اجتهدوا في ما يقولونه وهناك نص حديث
يقول ان للمجتهد أجران اذا أصاب وأجر عن اجتهاده .

ولكن من هم من الناس الأقدر على التأويل ؟

يقول أنهم أهل البرهان الذين يعرفون حقيقة الكون
بالمنهج العلمي وهم الفلسفه الذين وصفهم القرآن الكريم
 بأنهم الراسخون في العلم (٦ - ١٠) .

ولقد خص ابن رشد الفلسفه بالحق في التأويل لأنهم
 يصلون إلى الحقيقة البرهانية أي العلمية في حين أن
 المتكلمين ، المعتزلة والاشاعرة لا يصلون إلى الحقيقة لأنهم
 يعتمدون على الآراء الشائعة ويستعملون الجدل أما العامة
 فلا يجوز لهم التأويل لأنهم أهل الخطابة وينتهي إلى أن
 تأويل الباطن لا يجوز الا للخاصة (١٦ - ١٧ - ٢١ - ٢٢ - ٢٣) .

فإذا كان الناس على ثلاثة أصناف ، صنف ليس هو من
أهل التأويل أصلًا وهم الخطابيون الذين هم الجمهور
الغالب . وصنف هو من أهل التأويل الجدلى وهم الاشاعرة
وعلماء الكلام . وصنف من أهل التأويل اليقينى وهم
البرهانيون بالطبع والصناعة ، أعنى صناعة الحكمة —
وهذا التأويل لا ينبعى أن يصرح به لأهل الجدل فضلا عن
الجمهور .

لقد كان هذا من ابن رشد دفاع عن الفلسفة في العالم
الإسلامي حاول به دفع سلطة الاشاعرة في بلاد الاتطلس
ولكنه جر عليه النفي بعد عشرين سنة من كتابته .

أهم قضایا الفلسفة الأرسطية في العالم العربي الإسلامي

المنطق الأرسطي :

حظى كتاب التحليلات لارسطو (الاورجانون) بعناية لم يحظ بها أكثر المؤلفات المترجمة عن اليونانية في العالم العربي ، ولم يعرف العرب منطق أرسطو مستقلاً عن شروح الشرح وآراء الرواقيين الذين أضافوا إليه مقدمة فورفريوس المصوري وهو المعروف عندهم باسم ايساغوجي فورفريوس وناقشوا موضوعات لم يعن بها أرسطو مثل علاقة المنطق بعلوم اللغة ، وشارك الفقهاء والمتكلمون فلاسفة في العناية بمناهج التفكير وكثيراً ما

ووجهوا النقد لمنطق أرسطو ولعل أبرز المترجمين لمنطق أرسطو هو اسحاق بن حنين وكذلك أبو بشر متى بن يونس القنائى تومى عام ٩٤٠ م ومن السريان المناطقة أيضا يحيى ابن عدى .

وناقشـوا نظريات أرسطو في المقولات والتعريف ومالوا إلى رفض التعريف الأرسطي للماهية بالجنس والفصل وأدخلوا التعريف بالرسم الذي يصف الجزئي وعرفوا منطق الرواقيين أو أهل المظلة وكتابات جالينوس في المنطق .

غير أن المسلمين كان لديهم مناهج في دراسة أصول الفقه وكان علم الأصول بمثابة المنطق في المشكلات العملية التي صادفت مفكري الإسلام .

وتعد رسالة الشافعى من أول ما كتب عن منهج الاستدلال عند الأصوليين حتى ليعتبر الشافعى في الدراسات الإسلامية مقابلاً لأرسطو ، وان هاجم المنطق الأرسطى .

لكن يظهر أثر المنطق الأرسطى على علماء الأصول عند فقهاء العراق خاصة في مدرسة البصرة وعند الأصوليين من المتكلمين ويدرك البعض إلى تأثر الغزالى بمنطق أرسطو

في المستصفى أذ يقول أن تعلم المنطق هو فرض كفاية ومن لا يحيط بالمنطق فلا ثقة في علمه أصلاً(١) .

أما الذي كان له موقف هدمي لمنطق أرسطو فهو ابن تيمية الذي حاول أن يضع منطقاً آخر إسلامياً وهو في هذا يشبه الشكاك التجربيين الذين كان لهم تأثير عليه في بعض عناصر الجانب الهدمي في نقه لمنطق أرسطو ، أما الجانب الانساني لنقد ابن تيمية فيكاد يكون فكراً إسلامياً خالصاً .

وقد عارض السهروردي الأشراقى أرسطو وقدم محاولة لوضع منطق اشراقى خالف أرسطو في كثير من الموضوعات .

وقد رأى البعض أن المنطق عند السهروردي يشبه إلى حد كبير المنطق الرياضي عند المعاصرين الذين حاولوا اختصار منطق أرسطو(٢) .

على أي الأحوال فإن أهم أسباب نقد المسلمين للمنطق الأرسطي يرجع إلى أنه منطق استدلالي يقوم على القياس

(١) ينطمح في إقامة الفروع على الأصول ويقول الشيخ مصطفى عبد الرزاق أن أهل الحديث اعتمدوا على النص وكانوا أكثر اعتماداً على الدلائل من أهل الرأي حتى جاء الشافعى ليعنى بضبط الاستدلالات بأصول تجمعها من ٢٣٠ تاريخ الفلسفة الإسلامية .

(٢) د . على سامي النشار - مناهج البحث عند مفكري الإسلام من ١٤٤ .

والروح الاسلامية تجريبية انسنة نظرية مالت الى منطق الرواقيين الذي يعني بالمعرفة الحسية بالجزئيات ويرتبط منطق أرسطو باليونانية اليونانية المعارضه لاهيات المسلمين وثالثا لأن منطق أرسطو يقوم على خصائص اللغة اليونانية — وفكرة اعتماد المنطق الأرسطي على اللغة اليونانية وقيامه على خصائصها ومختلفة ذلك للمنطق الاسلامي قضية يرددتها الفقهاء وعلماء أصول الفقه وعلماء اللغة وعلى رأسهم أبي سعيد السيرافي .

وأوضح دليل على ذلك تلك المنازرة التي حدثت بين أبي سعيد السيرافي ومتى بن يونس القنائى — وفي هذه المنازرة التي رواها أبو حيان التوحيدي في الامتناع والمؤانسة ، وأيضا في المقابلات ما يكشف عن العناية البالغة التي أولاهما خلفاء بنى العباس في فترة الترجمة لمنطق أرسطو وأشار إلى الجدل الذي ثار حول هذا المنطق من قبل أرباب العلوم الشرعية من أصوليين وفقهاء وعلماء اللغة والنحو .

روى أبو حيان أن هذه المنازرة التي جرت في مجلس الوزير أبي الفتح بن جعفر بن الفرات .

وبدأت المنازرة بسؤال عن المنطق : فعرفه متى بن يونس القنائى بقوله :

« انه آلة يعرف بها صحيح الكلام من سقيميه وفاسد

المعنى من صالحه كالميزان الذى به يعرف الرجحان من
النقصان » .

ولما كان المنطق هو الميزان عند « متى » فإنه يكتشف
عن صورة الفكر وعن شكله أى اتساقه ولكن « متى »
يخلط هذا التفسير الصورى للمنطق حين يقول انه يبحث
في المعنى تى حين يبحث النحو فى الالفاظ .

وينجح السيرافي في الرد على كلام متى فيقول :

« اذا كان المنطق قد وضعه رجل من يونان على لغة
أهلها واصطلاحهم عليها فمن اين يلزم الترك والفرس
والعرب أن ينظروا فيه ويتخذوه حكما لهم وعليهم ؟ »

ولاشك أن المنطق اليوناني وقد وضع لتحليل العلاقات
القائمة في اللغة اليونانية ولكن لما كانت هذه العلاقات
على درجة كبيرة من العمومية فيمكن في رأي متى أن ينطبق
هذا المنطق على أي لغة .

ولذلك كان رد متى في هذا الاتجاه اذ يقول ان المنطق
يبحث في الاغراض المعقولة والمعانى المدركة والناس في
المعقولات سواء .

كانت هذه المناظرة نموذجا لما كان يجري في بلاط
الحكام وقت نقل الفلسفة اليونانية وبخاصة منطق
أرسطو .

مقالة اللام :

وبالاضافة لمنطق أرسطو كان لكتاب ما بعد الطبيعة وخاصة مقالة اللام أهمية كبيرة في العالم العربي ، فقد عنى الكندي بما جاء في هذا الكتاب قوله رسالة إلى المعتض بالله في الفلسفة الأولى حاول الدفاع فيها عن الحقيقة الفلسفية وعدم معارضتها للحقيقة الدينية ويقال أن الكندي اقتفي بأرسطو في فلسفته فيما بعد الطبيعة من عنابة بالبحث في العلة الأولى للوجود فتحدى عن الصورة .

واثبات وجود الموجود الأول واعتمد على نظريات بحبي النحوى الذى ذهب إلى القول بأن الكون حادث ودافع عن فكرة الخلق من العدم التسامية الأصل قبل الاسلام (٣) .

وعارض أرسطو ويرقلس فى قولهما بازليه الكون ويبعدوا أنه أخذ ببرهان يحيى النحوى الذى يقوم على افتراض ان جرم الكون لما كان متناهيا فقد امتنع أن يكون ازليا وهو برهان يفضل براهين متكلمى الاسلام فبرهانهم بنى على اعتبار أن الكون حادث مادام لا يخلو من الاعراض الحادثة وهذه فى رأيه مقدمة جدلية وعنى الكندي بوضع المصطلح الفلسفى عند العرب قوله رسالة سماها فى حدود الاشياء ورسومها ورسالة مماثلة احتذى فيها بمقالة الدال عن كتاب

(٣) ماجد خرى : تاريخ الفلسفة الاسلامية بيروت ص ١١٧ .

ما بعد الطبيعة لارسطو فلجاً الكندي إلى وضع مصطلحات الفلسفة مثل الجرم للجسم والقنية للعادة وأليس وليس للتعبير عن الوجود واللاوجود .

وقد اعتمد الكندي في معرفته بكتاب أرسطو على ترجمات ابن ناعمة الحموي ويقال أنه تعلم اليونانية وكان موسوعياً في دراسته وقد تميزت جماعة من تلاميذه بمعرفتها الموسوعية ويرى التوحيد في مقابساته أنه على الرغم من أن الكندي لم يكن معروفاً لنشأته ببغداد إلا أن أعمال تلاميذه كان لها شأن كبير خاصة أعمال الجغرافي أبي زيد البلخي سنة ٩٣٤ م ، وأحمد بن الطيب السريخى سنة ٨٩٩ م .

وقد قام الاستاذ الدكتور أبو العلاء عفيفي بنشر مخطوطتين لترجمة عربية قديمة لمقالة اللام والأخرى لمقالة الآلف الصغرى لارسطو .

كما عثر على شرحين لمقالة اللام أحدهما للشيخ أبي علي بن سينا من كتابه الموسوم بالأنصاف والأخرى ترجمة عربية قديمة لشرح ثامسطيوي .

وقد قارن الدكتور عفيفي هذه الترجمة القديمة بترجمة حديثة قام بها الاستاذ رصي W.D. Ross بجامعة أكسفورد عام ١٩٢٤ م .

ويلاحظ ان الترجمة العربية القديمة تحتوى على ثلاثة مقالة اللام فقط وتبتدئ — بالفصل السادس الذى يبحث فى أنواع الجوهر واقتصر الناقل على نقل باقى مفصلون . المقالة أى من ٦ — ١٠ لانها تحتوى فلسفية أرسطو الالهية فى أخص صورة لها (٤) .

وتقع مقالة اللام فى الفصل الثانى عشر من كتاب ما بعد الطبيعة والذى يضم أربع عشرة مقالة .

فنجد فيها خلاصة نظرية أرسطو فى المركب الاول فقد نقلها الى العربية أبو بشر متى بن يونس القنائى لا عن الأصل اليونانى وإنما عن أصل سوريانى .

ويؤكد القبطى هذا الرأى فى كتابه تاريخ الحكماء قال :

« ينقل أبو بشر متى بن يونس مقالة اللام وهى الحادية عشرة من الحروف العربية ونقل حنين بن اسحق هذه انتاللة من السريانية وفسر ثامسطيوس مقالة اللام ونقلها أبو بشر متى بتفسير ثامسطيوس » كذلك عنى الفلاسفة العرب والمسلمون بهذا الكتاب مألف الفارابى كتاب الحروف ووضع ابن رشد شرحه لكتاب ما بعد الطبيعة لارسطو بعنوان تفسير ما بعد الطبيعة لارسطو وكذلك تلخيص ما بعد الطبيعة .

(٤) أبو العلاء عنينى ، ترجمة عربية قديمة لمقالة اللام من كتاب ما بعد الطبيعة لارسطو نشرها وترجم المقالة كل من نص حديث من ٨٩ إلى ص ١٣٧ من مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية .

كتاب النفس لارسطو ونظرية العقل الفعال :

يعد كتاب النفس لارسطو من أهم المؤلفات التي خطبت بعنابة فللسنة العرب نقله حنين بن اسحق من اليونانية الى السريانية ثم نقله اسحق بن حنين الى العربية والكتاب ينقسم الى ثلاثة مقالات الاولى في مذاهب القدماء عن النفس والثانية في تعريف النفس وانها كمال أول لجسم الى ذي حياة بالقوة ، واما الثالث في الحسن المشترك والتخيل والتفكير والعقل .

والكتاب شرحان يونانيان أحدهما للاسكندر الأفروديسي في القرن الثاني الميلادي والثاني لثامسطيوس في القرن الرابع الميلادي .

واهم ما ورد في هذا الكتاب وكان له اكبر الاثر في فلسفة العرب هو نظرية العقل فقد قسم أرسطو العقل الى نوعين ، عقل بالقوة او هيولاني يعني انه استعداد وعقل بالفعل وقد وصفه بصفات افسحت المجال لكثير من التأويلات منها انه مفارق غير مترجح خالد وأزلی وأنه اشبه بالضوء الذي يضيء المقولات يقول أرسطو^(٥) .

« اننا نميز من جهة العقل الذي يشبه الهيولي لأنّه يصبح جميع المقولات ومن جهة أخرى العقل الذي يشبه

(٥) أرسطو والنفـس ترجمة ا. نـؤاد الـاهـوانـي والأـب جـورـج قـوانـي

الباب الثالث الفصل الخامس . . .

العلة الفاعلة لأنه يحدّثها جمِيعاً كأنه حال بالضَّوء لأن الضَّوء أيضاً يوجه ما يحيل الألوان بالقوَّة إلى اللوان بالفعل وهذا العقل هو المفارق للامتناع غير المترافق من حيث أنه بالجوهر فعل لأن الفاعل دائمًا أسمى من المفعول والمبدأ أسمى من الهبولي والعلم بالفعل هو موضوعه شيء واحد أما العلم بالقوَّة فهو متقدم بالزمان في الفرد وليس متقدماً بالزمان مع الإطلاق ولا نستطيع أن نقول أن هذا العقل يعقل تارة ولا يعقل تارة أخرى ، وعندما يفارق فقط يصبح مختلفاً عما كان بالجوهر وعنده فَقط يكون خالداً أزلياً وبدون العقل الفعال لا يعقل ..

ولأهمية هذه النظرية عند العرب لابد أن نشير إلى الشرح اليوناني المتأخرين إذ كان لهذه الشروحُ تأثيرٌ عند العرب ..

وهي رأس الشرح شارح أرسطو الإسكندر الأفروديسي ، فقد أخذ الإسكندر على عاتقه القيام بمقارنات وتوفيقات بين أرسطو وأفلاطون والأفلاطونية الجديدة ولم يقف الإسكندر عند النص الوارد في كتاب النفس بل استند على ما ورد في الكتب الأخرى لأرسطو في هذا الموضوع فقد استعان الإسكندر بنصيَّن اضافيين أحدهما مقالة اللام من كتاب ما بعد الطبيعة^(٦) والثاني من كتاب توالد الحيوان والأخلاق النيقوماخية ..

(٦) يصف الله بأنه عقل وعاقل ومعقول ..

وتفسير الاسكندر للعقل انه البعلة الاولى ، والعقل مفارق خالد ، وفي كتاب تولد الحيوان يصفه بأنه يأتي الجنين من الخارج .

اما ثاسيطيوس معلم جوليان المرتد فلم يأخذ بتفسير الاسكندر للعقل وتوحيد له بالبعلة الاولى وذهب الى القول بأن العقل بالفعل جزء من النفس وهناك فترة كبيرة تفصل بين شراح أرسطو وأول فلاسفة العرب في بغداد الكندي ثم الفارابي الذي ولد حوالي عام ٨٧٠ م .

وقد وضع الفارابي آراءه عن العقل الفعال في أبحاث عديدة مختلفة من أهمها رسالة في معانى العقل ترجمت إلى اللاتينية ثم في كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة وتتابع ابن سينا الفارابي في كثير من تفصيلات هذه النظرية خاصة ارتباطها بفلسفة أفلاطون في الفيصل .

نظرة العقل الفعال وارتباطها بنظرية الفيض عند الفارابي وأبن سينا

عنى الفارابي عناية كبيرة بالنفس وعلاقتها بالعقل فأخذ هو ومن جاء بعده بتفسير النفس بأنها تفيض عن آخر العقول السماوية العقل الفعال ولما كانت آراء أرسطو لا تنتهي إلى القول بخلود النفس فقد رأى الفارابي أن الخلود يكون عن طريق جزعها العاقل وبالتالي يكون الخلود في العقل الفعال ويكون للنوع لا للفرد متأثراً في ذلك بشرح أرسطو المتأخرين القائلين بأن العقل الفعال كلى وهو مفارق أما العقل الفعال عنده فهو الملك الذي يشرف على حركة الفلك وهذا القول يترتب على الأخذ بنظرية الفيض من الأفلاطونية الجديدة التي تتلخص في أن

الخلق لا يتم دفعه واحدة وإنما يفيض عن الله سبحانه وتعالى عقل أول يفيض عن هذا العقل عقل ثان وهكذا حتى ينتهي الفيض إلى عشر عقول آخرها هو العقل الفعال وقد أدرك ابن رشد في كتابه تهافت التهافت أن هذه النظرية من صنع الفارابي وأبن سينا وأنه لم يرها عند أرسطو .

وعلى هذا النحو رأى الفارابي أن النفس تفيض عن العقل الفعال المسمى بواهب الصور ، وقد خلط بين آراء أفلاطون وأرسطو اذ قال ان النفس تعود إلى المصدر الذي صدرت عنه وبالتالي يكون الخلود هو الخلود الجماعي أي في النفس الكلية ثم في العقل الفعال وأن كان يلتجأ إلى وصف النفس بأنها روحانية وسجينه البدن على نحو ما وصفها أفلاطون ويسمى الفارابي بين النفس الكلية والعقل الفعال والنفس الكلية عنده واحدة أما سبب الفردية والاختلاف فهو يرجع إلى الجسم أو المادة .

معنى العقل :

في مقالته عن معانى العقل (ضمن مجموعة الشرة المرضية) يذكر الفارابي عدة معانى للعقل فهو مثلا :

١ - القوة التي تميز بين الخير والشر عند المتكلمين

٢ - له عدة معانٍ عند أرسطو :

(١) ففي الأخلاق يعني به القدرة على التفرقة بين الأفعال الواجب القيام بها والافعال الواجب الاجتنام عنها .

(ب) في التحليلات فهي في الوصول إلى نتيجة يقينية عن مقدمات يقينية .

(ج) أما عن كتاب النفس فقد فسر الفارابي معنى العقل بأنه يعني أربعة عقول هي :

١ - العقل الفعال : يفليس عن الله وهو واهب الصور وتفيض عنه كائنات العالم ونفوس البشر .

٢ - العقل المستفاد : اذا كان العقل قد تم له ادراك الصور العقلية .

٣ - العقل بالفعل : حين يكتسب البديهيات ويسمى عند ابن سينا العقل بالملكة .

٤ - العقل بالقوة : هو مجرد استعداد للمعرفة .

والعقلون الثلاثة الأخيرة (العقل بالقوة والعقل بالفعل والعقل المستفاد) لا توجد الا بسبب اتصال النفس بالجسم وكل عقل من هذه العقول يعد مادة للعقل الذي يليه وصورة للعقل الذي يسبقه ولا يتحقق الاتصال بالعقل الفعال على خير وجه الا لدى نفر قليل من البشر اما العقل الفعال فهو عقل الهي مفارق وهو مدبر فلك القمر يشبهه الفارابي .

بالشمس التي تخرج الالوان من القوة الى الفعل اي من
الخباء الى الظهور لانه المصدر الذي يفيض بالنفوس
الانسانية اذا تأمل الخالق ويفيض بالعناصر المكونة للعالم
اذا تأمل نفسه .

تفسير المعرفة عند الفارابي(١) :

يذهب الفارابي في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة (فصل في القوة الناطقة وكيف تفعل وما سبب ذلك) ما معناه ان القوة الناطقة تحتاج ان تصير عقلًا بالفعل الى شيء آخر ينقلها من القوة الى الفعل هو ذات ما جوهره عقل بالفعل وفارق المادة فان ذلك العقل يعطي العقل الهيولاني الذي هو بالقوة عقل شيئاً ما بمنزلة الضوء الذي تعطيه الشمس للبصر فان الشمس تعطي البصر ضوءاً يضاء وتعطي الالوان ضوءاً يضيئها فيصير البصر بالضوء الذي استفاده من الشمس مبصرًا بالفعل وتصير الالوان بذلك الضوء مبصرة مرئية بالفعل بعد ان كانت مبصرة مرئية بالقوة .

و فعل هذا العقل المفارق في العقل الهيولاني اشبه بفعل الشمس للبصر فلذلك سمي العقل الفعال ومرتبته

(١) الفارابي — آراء أهل المدينة الفاضلة ص ٦٠ مكتبة الحسين
القاهرة .

في الأشياء المفارقة التي ذكرت من دون السبب الأول في المرتبة العاشرة .

القول في الوحي ورؤيه الالك :

ويقول : ولا يمنع أن يكون الإنسان اذا بلغت قوته التخييلة نهاية الكمال فيقبل في يقظته من العقل الفعال الجزئيات الحاضرة والمستقبلية او محاكياتها في المحسوسات ويقبل محاكيات المعقولات المفارقة وسائر الموجودات الشريفة ويرأها فيكون له بما قبله من المعقولات نبوة في الأشياء الالهية .

وفي هذا النص ما يفيد القول بنظرية تفسر اتصال الاولياء(٢) والائمة الذين يلهمون الانبياء خاصة في نظريات الشيعة الذين قويت شوكتهم في عصر الفارابي ، وقد ظهرت نظرية الاتصال بشكل اوضح عند ابن سينا في كتاب الاشارات والتنبيهات وعند ابن باجة في تدبير المتوحد ويرى الفارابي ان الاتصال بالعقل الفعال يتم عن طريق العقل او عن طريق المخيلة اي التأمل او الالهام ، والاتصال بالعقل الفعال عن طريق العقل هو طريق الفلسفه اما الاتصال بالعقل الفعال عن طريق المخيلة هو طريق الانبياء والولياء .

(٢). المرجع نفسه ص ٧٩ .

يقول في كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة :

« ولا يمنع أن يكون الإنسان إذا بلفت قوته المتخيلة نهاية الكمال فيقبل في يقظته على العقل الفعال الجزئيات الحاضرة والمستقبلة محاكياتها من الحسوسات ويقبل محاكيات المعقولات المفارقة وسائر الموجودات الشريرة ويرأها فيكون له بما قبله من المعقولات نبوة بالأشياء الالهية فهذا هو أكمل المراتب التي تنتهي إليها القوة المتخيلة وأكمل المراتب التي يبلغها الإنسان بقوته المتخيلة » .

على أي الحالات فقد وضع الفارابي بهذه النظرية في الاتصال بالعقل الفعال تفسيرا للنبوة تقترب من فضيلة التأمل التي أشار إليها أرسطو في الباب العاشر من كتاب الأخلاق النيقوماخية التي تحقق لمن يصل إليها السعادة ،

اما المصدر الثاني فيرجع إلى الاتصال بالجذب في تاسوعات أفلاطين الذي عرف بكتاب الريوية أو أوثولوجيا أرسطوطاليس .

يقول الفارابي في رسالة الجمع بين رأي الحكيمين :

« الا ترى أن أرسطو حين يريد أن يبين من أمر النفس والعقل والريوية في كتابه أوثولوجيا يقول أنى ر بما خلوت بنفسي كثيرا وخلعت بدئي فصرت كأنى جوهر مجرد بلا جسم فأكون داخلا في ذاتي وراجعا إليها وخارجها من

سائر الاشياء سوائى ، فما تكون العلم والعلم والعلوم جمیعا
ناری فی ذاتی من الحسن والبهاء ما بقیت متعجبا ، فما اعلم
عند ذلك انى من العالم الشریف جزء صغیر فلما ایقنت
بذلك ترقیت بذهنی من ذلك العالم الى العالم الالھی
نصرت فکانی هناك متعلق بها فعند ذلك یلمح لى من
النور والبهاء ما يکل الانسان عن وصفه والاذان من سمعه
فاذما استغشی فی ذلك النور وبلغ الطاقة ، ولم أتو على
احتماله هبطت الى عالم الفكرة فاذا صررت الى عالم
الفكرة حجبت عنی الفكرة ذلك النور .

وواضح ان مثل هذا التأمل وهذه المعرفة فيها خلط
بين أرسطو والافلاطونية لم تسلم منها فلسفة العرب
وال المسلمين وهى معرفة وتأمل يختلف عن التصوف بمعنى
الذى يعتمد على المواجهات البدنية والذى عبر عنه الجنيد
بقوله : ما أخذنا التصوف من القيل والقال ولكن من الجوع
وترك الدنيا .

وقد تابع ابن سينا الفارابي فی قوله بالاتصال بالعقل
الفعال لتقسيم المعرفة .

فهي فصل الاستدلال بأحوال النفس الناطقة على وجود
العقل الله عال .

فنقول ان القوة النظرية هي الانسان تخرج من القوة
الى الفعل بانارة جوهر هذا شأنه عليه وذلك لأن الشيء
لا يخرج من القوة الى الفعل الا بشيء يفيده العقل ..

كذلك تابع ابن سينا الفارابي في نظرية الفيض فذهب إلى القول بالعقل العشرة المفارقة التي تفيض عن واجب الوجود فعلى الموجودات تفيض عن واجب الوجود هو العقل الأول أو المعلول الأول وأدناها هو العقل العاشر أو العقل الفعال المتصرف في عالم الكون والفساد والسمارات هي حلقات كل حلقة لها عقل ونفس وجسم ولأن الله عقل محسن يعقل ذاته فيصدر عن تعقله لذاته عقل أول وهذا العقل الأول واحد في العدد لأنه لا يصدر عن الواحد إلا واحد وهو يعقل واجب الوجود ويعقل ذاته فيصدر عن تعقله لواجب الوجود عقل ثان يليه في المرتبة ويصدر عن هذا العقل عند تعقله لذاته نفس . الفلك الأقصى وجسم ويلزم عن العقل الثاني عقل ثالث فيصور عنه نفسه وجسم هي كرية الكواكب الثابتة) وهذا حتى ينتهي الفيض إلى فلك القمر وكراة الهواء المحيطة بالأرض .

ولما كان المبدأ الأول واجب الوجود كاملا خيرا محضا لا نقص فيه فمراتب الكمال متدرجة فالنقص يتوجه إلى الأكمال بشوق ، وسيب النقص يرجع إلى درجات الامكان في الوجود ، فكلما زاد الوجوب في الوجود زاد الخير ، وكلما زاد الامكان زاد النقص والشر إلى أن نصل إلى المادة وهي عدم ، فإذا فاض عليها العقل الفعال بالصور وتقبلتها حصلت على الوجود ، فالصورة هي اشتراق وتجلى وفيض .

ويقابل هذا التيار الصادر عن المبدأ الأول تيار آخر مضاد ينجه من الأدنى إلى الأعلى هو تيار العشق ، بكل موجود له عشق غريزي هو سبب وجوده ولو لا هذا العشق لما حصل على شيء من الكمال . وكذلك تتصرف العقول المفارقة بالعشق فهي تتعشق المبدأ الأول لما في طبيعتها من نقص وحاجة إليه .

ولما كان العشق في الوجود متوجهًا إلى الخير ، فان الخير غالب على الشر .. أما الشر فهو الامكان ، والشر المطلق هو العدم المطلق .

ولابن سينا رسالة في العشق تجعله يقترب من الصوفية القائلين بوحدة الوجود في مقام التجلي يقول الحديث القدسي : كنت كنتا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فيه عرفوني . وكان الفيض عند ابن سينا يقترب من التجلي فتجلى الله عن طريق الفيض الذي يتحقق به وجود التجلي له .

ولما كان الفيض بالضوء لا يفيض من الشمس مباشرة على كل جسم بل يكون بواسطة وسائل أخرى تستمد نورها من الشمس ، فكذلك يقال ان فيض الخير المطلق على الموجودات يكون بواسطة ولذلك تختلف الموجودات في حظها من التجلي الالهي .

و واضح ان فى فلسفة ابن سينا كثيرا من الافكار
الارسطية ففكرا تعشق الكون موجودة عند ارسطو و تأثر
ابن سينا بطبعيات ارسطو واضح فى مصطلح الصورة
والمادة والحركة والزمان ولكنه سرعان ما ضاق ذرعا بهذه
الفلسفة وتبني افكارا ترجع الى عقائد مستمدة من تراث
اسلافه الفرس، الذين مزجوا الفنون بالأديان السابقة على
الاسلام ، وقد سار ابن سينا فى تيار افلاطونى واضح
خاصة عند حديثه عن النفس .

ورأى انها من عالم الصور الذى هو عالم العقل الفعال
وانها تتصل بالبدن لفترة محدودة وكذلك تصور عالما من
الوسائل العقلانية والنفوس تجاوز به عالم العقل عند
الفارابى .

الاتجاه الأفلاطوني في العالم الإسلامي

عرف العرب أفلاطون والأفلاطونية الجديدة عن طريق السريان الذين انتشروا في الإمبراطورية الفارسية وقد اختلط مذهب أفلاطون عند هؤلاء السريان المسيحيين بالفيثاغورية والمانوية وعوائد صابئة حران .

وفي عصر الترجمة عرف العرب محاورات أفلاطون ففي عصر المؤمن قام محمد بن بطريق بترجمة طيماؤس إلى العربية وبعد جيل من الزمان ترجم حنين بن إسحاق الجمهورية والقوانين (وعرفوها باسم السياسية والنوميس) وكذلك السفسطائى مع شروح وتعليقات أوليمبيودورس (١) .

(١) انظر عبد الرحمن بدوى أفلاطون في الإسلام ، نصوص خطتها وعلق عليها الدكتور عبد الرحمن بدوى دارarendles بيروت سنة ١٩٨٢ .

كذلك عرّفوا محاورة الدفاع وأقريسطون وفيرون وظهر تأثر العرب بمحاورة فيدون بوضوح أذ قدموا محاكاة لها بالعربية اتخذت من شخص أرسطو موضوعاً رئيسياً لها وقدمته في محاورة مع تلاميذه عندما حضرته الوفاة وذلك في كتاب التقاحة الذي ترجم إلى الفارسية واللاتينية بأمر الملك مانفريد وعرف في العالم اللاتيني باسم كتاب التقاحة *Liber de pomma* وعرفت مختصرات جالينيوس لمحاورات أفلاطون باسم جوامع كتاب طيماوس في العلم لحنين بن إسحق وللفارابي كتاب فلسفة أفلاطون واجزائها وتلخيص النواميس .

اما الافلاطونية الجديدة فقد انتقلت إلى العالم العربي من خلال مؤلفات أهمها أوثولوجيا ارسطاطاليس وهو مؤلف سرياني يحاكي الكتب الثلاثة الأخيرة من تساعيات أفلاطون اما المصدر الثاني للإفلاطونية الجديدة فهو كتاب الخير المحس ، الذي عرفه العالم اللاتيني باسم كتاب العلل وهو تلخيص لكتاب مبادئه التيولوجيا لبرقلس وقد أعجب بهذه المؤلفات جماعة أخوان الصفا والصوفية وابن سينا والصبيانية في حران الذين كتبوا على مدخل مسجدهم عبارة سريانية نسبوها لافلاطون مؤداتها :

(من عرف الله عبده)

كذلك عنى بفلسفة أفلاطون حكماء الاشتران كالسروردي وقطب الدين الشيرازي وقد حاول أتباع

الاملاطونية توجيه النقد لفلسفة أرسطو وعلى رأس هؤلاء أبو البركات البغدادي ١١٦٥ م وأبو بكر بن زكريا الرازى ٩٢٥ م الذى امتد نشاطه من بغداد الى الري وقد اطلع الرازى على طيماؤس وشرحها عند جالينيوس وعرف ما ذكره الكلذى وثابت بن قرة عن أفلاطون .

الخلاصة انه على الرغم من علو شأن أرسطو الا انه لم يكن وحده المستائز بعناية مفكري العرب والاسلام ذلك لأن لنقلة التراث اليونانى الى العام الاسلامى من النساطرة السريان المسيحيين دور كبير في تحريف هذا التراث — الأمر الذى انتهى الى اصطباغه بصبغة دينية أفلاطونية وقد تأثروا به مختلطًا بعقائد الشرق القديم خاصة عقائد الفرس والبابليين والمصريين القدماء فكان ما عنوا به هو دراسة الالهيات وبالنفس وطهارتها وخلاصها من العالم الدنيدى وسرى هذا التيار الصوفى الى عدد كبير من مفكري العرب والاسلام الذين لم يقتصرُوا في تأثيرهم بعلوم الاولئ ب Aristotele بل وجدوا في التيارات السابقة عليه مصدرًا يتفق مع اتجاهاتهم الروحية .

وقد ذهب كثير من المفسرين وعلى رأسهم المستشرق الالمانى هينرش بيكر (٢) الى القول باصطباغ الفكر اليونانى

(٢) عبد الرحمن بدوى : التراث اليونانى في الحضارة الاسلامية الكويت ١٩٨٠ ص ٣ الى ٣٣ .

بعقائد وروحانية الشرق وأكَد تعارض الروح الكلاسيكية لليونان والروح الشرقية المتمثلة في الحضارة الهيلينية .

ونذكر كيف تقوم الروح الكلاسيكية لليونان القدماء على أساس فكرة الثقاقة *Paedia* في حين تعتمد الروح الهيلينستية على أساس فكرة الخلاص أو العرفان وغايتها طهارة النفس أو المعرفة الباطنية الغنوص *Gnosis*

ففي حين كان المثل الأعلى للثقافة اليونانية في عصرها الكلاسيكي هو تكوين الشخصية عقلياً وأخلاقياً من أجل تكوين المواطن اليوناني الصالح كانت السمات المميزة للروح الهيلينستية المتأثرة بعقائد الشرق القديم هي الحاجة إلى خلاص النفس من عالم المادة وعبر الهاوية التي تفصل بين الله العلي القدير وبين الإنسان الفرد .

وكان أبرز من قدم هذه العقائد الدينية المختلطة بآراء الإغلاطونية والفيثاغورية فرق الغنوصيين والهرامسة الذين مزجوا عقائد قدماء المصريين وعقائد الفرس القدماء بالفلسفة الإغلاطونية .

أما عن المراكز الذي نشطت فيها هذه الأفكار التي انتشرت بها عقائد الشرق المختلطة بالفكر اليوناني فمن أهمها في دولة الفرس جينديشاپور على أيام كسرى أنوشروان فقد استقر بها عدد كبير من علماء السريان

النساطرة الذين اضطهدتهم الدولة البيزنطية لاختلاف مذهبهم عن المذهب المكانى مذهب دولة الروم الرسمى فكان هذا الاضطهاد سبباً لهجرة كثير من النساطرة الى دولة الفرس وكان الطب لا يدرس فقط بل كان يمارس عملياً فى بيمارستان حتى أصبح نموذجاً لما جرت عليه الدراسة الطبية فيما بعد فى بغداد ففى أوائل حكم العباسين اتجهت عنايتهم الى مدرسة جندىشاپور الطبية واستدعاى الخليفة الع资料ى الثانى أبو جعفر المنصور جورجيس بن بختشوش الى بغداد لتأسيس مدرسة للطب وظلت اسرة بختشوش تحظى بمكانة رفيعة لدى خلفاء بنى العباس مما يقرب من ثلاثة قرون .

كذلك كانت مدينة حران Charrae فى شمال الفرات من اهم مراكز التراث اليونانى واشتهر اهلها بالتنجيم وبمعرفة الفلك البابلى وكانوا يقدسون الكواكب ويتحدون اللغة الآرامية السابقة على اللغة السريانية وقد ذكرهم المسعودى فى كتاب مروج الذهب وكذلك الشهيرستانى فى الملل والنحل ونسبوا لهم قولهم بالوسائل الروحانية والتوسطات المقربين الى الله رب الآرباب وهم الذين عرفوا بالصائبية وكانوا مرکزاً للنفوذ اليونانى منذ عصر الاستكبار الأكبر ومن اهم من تبنوا تراث الهرامسة المصريين .

ويحكى ان الخليفة العباسى الثانى المنصور ويقال الخليفة المأمون قد مر بحران حين كان فى طريقه لماربة

الدولة البيزنطية وتعجب كثيرا لرؤيه المظاهر الغريب للالهالي الذين خرجوا ملائاته وعندما سأله الخليفة ما اذا كانوا نصارى أم يهودا أم زرادشتين أجيب ان ليسوا شيئا من هذه الطوائف فسأل بعد ذلك ان كانوا أصحاب كتاب فأجيب اجابة فيها الفموض حتى ان الخليفة اقتنع بأنه اكتشف جماعة من الوثنين فأمرهم باعتناق دين من الاديان السماوية وذلك بعد عودته من الحرب والا كان عليهم أن يتحملوا عقوبة الموت .

فاعتنق بعضهم الاسلام وبعضهم المسيحية الا ان بعضهم ادعى انه من الصابئة لأن الصابئة مذكورون في القرآن على انهم اهل كتاب^(٣) « ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (آية ٦٢ سورة البقرة) .

بالاضافة الى جنديشبور وحران كانت الثقافة اليونانية متمثلة في مراكز للدراسات المسيحية السريانية في مدينة نصبيين Nisibis في الطريق بين دمشق وبلاد ما بين النهرين وكان بها اكاديمية يرأسها القديس افرايم المتفق

(٣) دى لاس الوليدى : الفكر العربي ومركزه في التاريخ نقله إلى العربية اسماعيل البيطار من ٤٠١ .

سنة ٣٧٥ م وقد هرب منها بعد سقوطها في أيدي الفرس
سنة ٣٦٣ م *

وكانت مدينة الرها مركزاً لنشاط القديس نسطوريوس
وقد دعا فيها إلى مذهبه اللاهوتي بعد خلافه مع أسقف
الاسكندرية كيرلس(٤) .

(٤) انظر كتابنا الثلاثة اليونانية طبعة دار المعرفة سنة ١٩٨٨
من ٤٤١ ،

دور الاسكندرية في نقل التراث اليوناني

كان للاسكندرية دورا هاما في نقل العلوم والثقافة اليونانية إلى العالم الإسلامي فقد ظلت منذ أسسها الاسكندر الأكبر عام ٣٣٢ ق.م تحمل لواء الفكر والثقافة في العالم القديم حتى الفتح العربي في بداية القرن السابع الميلادي حين تهاوت قوات الرومان أمام قوات المسلمين بقيادة عمرو بن العاص الذي وصلته رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول له فيها :

« اذا بلغتك هذه الرسالة قبل ان تعبر الحدود فارجع اما اذا عبرتها فلتواصل سيرك ، فسأل عمرو انى مصر ام فى سوريا : فأجابوه فى مصر — فقرأ الرسالة واعلن

ان الجيش سيتقدم والله معنا » وفتحت الفسطاط ثم الاسكندرية وبدأت مصر تشارك في بناء الحضارة الاسلامية .

ولقد شاهدت الاسكندرية عصرها الذهبي أيام حكم البطالمة الأول ونعمت باستقرار سياسي ونشطت بها حركة تعمير وإنشاء فأقيمت الملاعب والمسارح والمعاهد العلمية والمكتبات فمن ذلك المتحف Museum و معبد السيرابيوم لعبادة الاله سيرابيس والكتبة الملحة به ، ومن ذلك أيضا مكتبة الاسكندرية الشهيرة التي قصدها العلماء من كافة أنحاء العالم في ذلك الوقت وبلغت المؤلفات بها ما يزيد على ٧٠٠ ألف مؤلف أحضرها البطالمة من مكتبة أثينا وغيرها .

ويذكر من أشهر علماء الاسكندرية أقليدس في الرياضيات الذي وضع مبادئ الهندسة المسطحة في القرن الثالث قبل الميلاد وأرشميدس الذي قدم نظريته في الأوزان والروافع ويقال انه استخدم معرفته في انكسار الضوء على المرايا في الدفاع عن مدینته سيراقوصة حين حاول الرومان الاستيلاء عليها عام ٢١٢ م .

وفي الجغرافيا توصل ايراتوستينس ٢٧٥ - ١٨٩ ق . م إلى تقدير مقياس لحيط الأرض وكان أميناً لكتبة الاسكندرية .

اما في الطب فقد بُرِزَ في الجراحة والتشريح
هيروفيلوس وهيراقليس اللذان توصلوا إلى استخدام
التخدير في العمليات الجراحية .

وعن السكتنديون بدراسة وشرح مؤلفات إبرهارط
وجالينوس في الطب وتلخيصها ونظموا مجالس التعليم
الطبي وعنهم أخذ العرب مجموعتين شهيرتين عرفتا بجواجم
إبرهارط الائتني عشرة وجواجم جالينوس الستة عشرة كانت
كلها الأساس في دراسة الطب عند العرب فيما بعد .

وعند فتح العرب للاسكندرية شاع قول يذهب إلى أن
العرب قد أحرقوا مكتبة الاسكندرية الكبيرة بعد فتحهم
لמצרים لما حوتة من مؤلفات الوثنيين وقد وردت هذه الرواية
لدى بعض المؤرخين العرب ومنهم القسطنطيني ومنهم أبو الفرج
ابن الطيب الطيب السرياني في كتابه المعروف باسم
الملوك .

لكن هناك عدد كبير من الأبحاث انتهت إلى نفي هذا
الحريق عن العرب ومن بين هذه الأبحاث أبحاث بعض
المستشرقين منهم كازانوفا وكورلانى⁽¹⁾ ويذهبون إلى القول
بأنه على أي الأحوال لا يمكن أن تكون مكتبة الاسكندرية

(1) ماكس مايرهوف مقالة من الاسكندرية إلى بغداد في كتاب
تراث اليونانى في الحضارة الإسلامية ترجمة ونشرة الدكتور عبد الرحمن
بدوى ، وأيضاً مؤتمر الجمعية الجغرافية عام ١٩١٠ .

موجودة بعد نهاية القرن الرابع الميلادي ، والارجح أن تكون الثورات قد عصفت بها قبل الفتح العربي ويفيد هذا القول انه في القرن الرابع الميلادي كانت هنا مكتبات ملحة بالاديره عرفت احداها باسم المكتبة القيصرية ، وقد نبهت هذه المكتبة حين تحول المعبد الملحق بها الى كنيسة ، ومثل هذا حدث لكتبة السيرابيوم بالاسكندرية التي قضى عليها حوالي عام ٣٩١ م في عهد الامبراطور ثيودسيوس الأول وفي هذا الصدد يقول العالم الايطالي برتشيا (٢) من الصعب بل يستحيل ان نفترض وجود مكتبة كبيرة في الاسكندرية بعد نهاية القرن الرابع الميلادي .

بالاضافة الى ذلك كان من الصعب ان يقال بوجود مدرسة فلسفية في ذلك العصر لأن التعصب الديني كان قد اشتدت وطأته فجعل حياة المعلمين والطلاب الوثنيين في غاية الصعوبة .

اما عن الرهبان المسيحيين الذين كانوا على دراية بالفلسفة اليونانية بالاسكندرية في ذلك العصر فيذكر منهم أمونيوس Ammonius بن هرميس تلميذ برقليس وقد عاش في القرن الخامس الميلادي ويعد أمونيوس من أوائل المعلمين الوثنيين الذين تنصروا .

وكان أستاذًا وعلماً لعدد من الفلاسفة الوثنيين الذين تحولوا بدورهم إلى المسيحية وكانوا يتبعون شرائح أرسطو والرواقيين في اتجاهاتهم التلaffيفية وفي توفيقهم بين أقوال أرسطو والرواقية والفلسفية الجديدة .

وقد عرف العرب أسماء خمسة من أشهر تلاميذ أمونيوس كانوا معنين بشرح فلسفة أرسطو ومن هؤلاء :

Damascius سمبليقيوس Simplicius الدمشقي
Asklepius المبيودورس Olympiodorus اسقلبيوس
يحيى النحوي Jean Philoponus

ويعد يحيى النحوي أهم شخصية فلسفية عاشت بالاسكندرية في القرن السادس الميلادي وقد لقب فيلوبونوس Philoponus أي المجتهد أو محب الاجتهاد ، ويقال أن جماعة من علماء الاسكندرية كانت تسمى بهذا الاسم فيلوبونوسى وأنه من أشهر رجال هذه الجماعة والمعروف أنه جاء من مدينة قيصرية Cesarée عام ٥٠٠ م وأنه تابع دروس أمونيوس ثم اشتهر بعد ذلك بشرحه على طبيعتيات أرسطو وما بعد الطبيعة — ويقال أنه ظل وثنياً ثم تحول إلى المسيحية في أواخر حياته وأنه ألف كتاباً عارض به الوثنيين — فعارض نظرية أرسطو في قدم العالم كما عارض الفلسفية الجديدة ، وفي هذه المعارض تبني نظرية خلق العالم الواردة في الكتاب المقدس وعارض

بها الكوزمولوجيا الوثنية — كما استخدم منطق أرسطو
دفاعاً عن المسيحية .

ولهذا فقد مجده المسيحيون السريان لشروحه هذه
كما حظيت آراءه بالترحيب من قبل فلسفنة الاسلام
المشائين وعلى رأسهم الكندي ، ويقرن باسم يوحنا النحوي
استفان المسكندرى Stephane وقد نسب له العرب
شروحه على جالينوس وعدوه ويحيى النحوي من مدرسة
اطباء الاسكندرية .

وعلى أي الأحوال فقد تحول علماء مدرسة الاسكندرية
الطلبية الى المسيحية في الثلث الأول من القرن السادس
الميلادي خاصة بعد أن أقفل جوستنيان الأكاديمية الوثنية
في ثانية عام 529 م .

ومما لا شك فيه أن المؤرخين العرب قد وقعوا في خلط
شديد في الأسماء والتاريخ فمن ذلك ما يذكره ابن أبي
أصيبيعة عن يحيى النحوي اذ يقول :

« عمر من هؤلاء الاسكندرانيين يحيى النحوي
الاسكندراني الاسكلائى حتى لحق أوائل الاسلام كما يقال
أيضاً أن يحيى النحوي قد التقى بعمرو بن العاص عند فتح
مصر غير أن الأرجح أن هذا العالم اليوناني قد مات قبل
غزو العرب لمصر بحوالي قرن من الزمان .

ويبدو أن دراسة الطب كانت على درجة كبيرة من النشاط والتقدم مع هؤلاء المعلمين في الإسكندرية وهم الذين عنوا بجمع مؤلفات أبقراط وجالينوس ووضعوا لها الشروح .. والختصارات وقد ترجمت هذه المؤلفات إلى السريانية ومنها إلى العربية وكان سرجيوس الراسعوني من أشهر مترجمي الطب اليوناني إلى السريانية .

ومن الأطباء الذين ترجموا إلى العربية كتب الطب اليوناني يذكر اسم يوحنا بن ماساوية الذي قدم ببغداد وأسس بها بيمارستان وعيشه الخليفة المأمون رئيساً لبيت الحكمة عام ٨٢٠ م

وقد تلمنذ على ابن ماساوية حنين بن اسحق وحظى الأطباء السريان بشهرة لا مثيل لها في العالم الإسلامي الأمر الذي جعل الجاحظ يتذر بها في كتاب البخلاء ، قال الجاحظ :

«كان أسد بن جانى طبيبا ، فسأله أحدهم لم كذلك والبلاد موبوءة ؟ فقال أنى عندهم مسلم ، وكان ينبغي أن يكون اسمى صليبا وعلى رداء أبيض وكان ينبغي أن يكون رداء حرير أسود ، ولفظى عربى وكان ينبغي أن تكون لغتى لغة أهل جنديشسابور ، وهكذا لن يكون له زيان الا اذا كان منيحيانا ذا اسم سريانى ولهجته سريانية .

ولما أنشأ المؤمن مدرسة للترجمة سميت ببيت الحكمة
٥٢١ - ٨٣٠ هـ حين يوحنا بن ماسوية على رأسها وكان
من أبرز رجالها حنين بن إسحق فكان أشهر من ترجم
الطب السرياني إلى العربية .

لقد كانت الإسكندرية من أهم مصادر تعليم الطب
اليوناني الذي نقله النصارى السريان إلى
اللغة العربية أما عن رحلة هذا التراث من الإسكندرية إلى
بغداد فنورد هنا ما ذكره المستشرق الألماني ماكس مايرهوف
في مقاله الشهير من الإسكندرية إلى بغداد (٣) .

(٣) ماكس مايرهوف : من الإسكندرية إلى بغداد . ترجمة هربية
للدكتور عبد الرحمن بدوى في التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية
دراسات لكتاب المستشرقين . طبعة الكويت - الطبعة الرابعة ١٩٨٠ .
من ص ٣٧ إلى ص ١٠٠ .

الروايات العربية عند انتقال مدرسة الاسكندرية الى العالم العربي (١)

ويمكن لنا أيضاً أن نعتمد على رواية لفارابي نقلها ابن أبي أصيحة وقال ما نصه :

« انتقل التعليم بعد ظهور الإسلام من الاسكندرية إلى انطاكية ، ويقى بها زماناً طويلاً إلى أن بقى معلم واحد فتعلم منه رجلان ، وخرجَا ومعهما الكتب .

فكان أحدهما من أهل حران (في العراق الأعلى) بين

(١) ماكس مايرهوف : من الاسكندرية إلى بغداد في الفرات اليوناني في الاسلامية دراسات بدار المستشرقين ترجمتها عبد الرحمن بدوى الكويت الطبعة الرابعة ١٩٨٠ من ٣٧ إلى ١٠٠ .

نجلة والفرات وتنسمى تديما (Carthae) — والأخر من أهل مرو . أما الذي هو من أهل مرو فتعلم منه رجلان أحدهما ابراهيم المروزى ، والأخر يوحنا بن حيلان .

وتعلم من الحرانى اسرائىل الأسقف وقويرى وسارا الى بغداد فتشاغل اسرائىل بالدين وأخذ قويرى فى التعليم .

أما يوحنا بن حيلان الذى كان من مرو فأنه تشاغل أيضا بدينه وانحدر ابراهيم المروزى الى بغداد فاتقام بها وتعلم من المروزى متى بن يونان .

وقد كان الذى يتعلم فى ذلك الوقت ، المنطق الى آخر الاشكال الوجودية .

وقال أبو نصر الفارابى عن نفسه أنه تعلم من يوحنا ابن حيلان الى آخر كتاب البرهان (٢) .

وهناك رواية أخرى ذكرها معاصر الفارابى هو (المستعوى) وهى تؤيد ما قد ورد فى الرواية السابقة ، قال المستعوى (٣) :

« وقد ذكرنا فى كتاب فنون المعرفة وما جرى فى الدهور السوالف الفلسفية وصدورها والأخبار عن كمية

(١) ابن أبي أمية : هيون الأباء فى طبقات الأطيان ج ٢ ص ١٤٤

(٢) المستعوى التبيه والاشراف — دار التراث — بيروت سنة

١٩٦٨ م من ١٠٥ الى ١٠٦ .

أجزاءها وكيف انتقل مجلس التعليم من أثينا الى الاسكندرية من بلاد مصر ..

وجعل أغسطس الملك ، لما قتل قلوبطرة الملكة ، التعليم بمكаниن ، الاسكندرية ورومية ، ونقل ثيودوسيوس الملك الذى ظهر فى أيام أصحاب الكهف التعليم من رومية وردها اياه الى الاسكندرية ، ثم نقل التعليم فى أيام عمر بن عبد العزيز من الاسكندرية الى انطاكية ، ثم انتقل بعد ذلك الى حران فى أيام المتوكل ، وانتهى ذلك فى أيام المعتصم الى قويرى ويوحنا بن حيلان وكانت وفاته بمدينة السلام (اي بغداد) فى أيام المقتدر ، وابراهيم المروزى ثم الى ابى محمد بن كربلاوى وأبى بشير متى بن يونس تلميذى ابراهيم المروزى .

وعلى شرح متى لكتب أرسطوطاليس المنطقية يعول الناس فى وقتنا هذا ، وكانت وفاته ببغداد فى خلافة الراضى ، ثم الى ابى نصر محمد بن محمد الفارابى ، تلميذ يوحنا بن حيلان وكانت وفاته بدمشق فى رجب سنة ٣٣٩ هـ .

ولم أعلم فى هذا الوقت أحدا يرجع اليه فى ذلك إلا رجلا واحدا من النصارى يعرف بأبى زكريا يحيى بن عدى وطريقته فى الدرس طريقة محمد بن زكريا الرازى وهو رأى الفوتاغوريين فى الفلسفة الأولى — على ما قدمناه » .

ولم يقل لنا المسعودي لاي سبب انتقلت مدرسة الاسكندرية في خلافة عمر بن عبد العزيز من الاسكندرية إلى انطاكية .

ولعل أهم الأسباب التي أدت إلى انتقال مدرسة الاسكندرية أنها يرجع إلى فقدان الاسكندرية مركزها التجارى وعزلتها عن عاصمة الدولة الأموية في حين أصبحت أنطاكية من أهم المراكز القرىية من الدولة البيزنطية، وتحولت إلى مركز نشطة فيه الحركة الفكرية وصارت مقراً لبطيريك اليعاقبة Jacobites ، وانتشرت حولها أئمة الرهبان الذين كانوا ينقلون الكتب من اليونانية إلى السريانية خاصة أعمال الفلسفة .

كذلك أصبحت الاسكندرية في عزلة منذ الفتح العربي وانفصلت عن بيزنطة بسبب حروب البحر المستمرة فكان لا مناص من أن تذهب عنها أهميتها الثقافية والاقتصادية منذ أصبحت دمشق مركزاً لإدارة الامبراطورية الإسلامية الجديدة ، هذا إلى أنه من المعلوم جيداً أن الفلسفة لم تجد سندًا لها عند الأقباط في مصر بعد الفتح العربي ولابد أن العلماء الذين كانوا يعرفون اليونانية قد تناقض عددهم كما أن حركة الترجمة إلى السريانية التي بدأت عند بعض علماء الاسكندرية قد أصيبت بشلل كبير في القرن السادس الميلادي ومن أجل هذا كان من الطبيعي أن ينتقل دار التعليم إلى الشرق الأدنى .

وتفق المصادر القديمة على أن مجلس التعليم قد انتقل من انطاكية إلى حaran . . . إذ كانت حaran مركزاً هاماً للثقافة اليونانية خاصة في تلك المناطق التي كان أهلها يتحدثون الaramية والسريانية ، وكانت مركزاً هاماً للتتبادل الثقافي كما أن أغلب أهلها وثنيون يعبدون الكواكب مما دفعهم إلى ملاحظة السماء والتعقب في الدراسات الفلكية وكان جيرانهم وأغلبهم من السريان النصارى ينظرون إليهم شذراً ويسمون مدينة الحرانيين بمدينة اليونان Hellenopolis وكانت الدراسات اليونانية نشطة فيها منذ زمن ويقوم بها النصارى السريان والوثنيون على السواء .

وكانت حaran بالإضافة إلى ذلك مركزاً متقدماً في دراسة الفلك والرياضيات والطب والسحر يتدارسه أهلها(٤) .

وكذلك تتفق المصادر العربية والسريانية على أن الزمن الذي انتقلت فيه مدرسة انطاكية إلى حaran كان في خلافة المتوكل حول عام ٢٣٢ هـ أو ٨٤٧ مـ أو ٢٤٧ هـ مـ ٨٦١ .

وهكذا بقيت المدرسة في انطاكية حوالي ١٤٠ سنة تقريباً قبل أن تنتقل إلى حaran على يد تلميذين نقلوا معهما

(٤) يذكر شوليس الصنائعة والصلبون بطرسبurg ١٨٥٦ اسماء أكثر من ٣٩ عالماً من المسائية منهم ثابت بن مرة .

المكتبة ، كان أحدهما صابئاً من حران أما الآخر فكان من
مرو .

ولما انتقلت الحركة الثقافية إلى بغداد في عهد خلفاء
بني العباس من أفاد منها الكندي والفارابي وتلميذه أبو زكريا
يعيني بن عدي المتوفى سنة ٩٧٥ م وعليه انتهت رياضة
أصحاب المنطق ، وكان يحيى بن عدي نصراوياً من تكريت
في شمال العراق ، وقرأ على أبي بشر متى بن يونس
وكان من أشهر مترجمي كتب أرسطو ويذهب المسعودي في
كتابه (التنبيه والاشراف) إلى أن يحيى بن عدي تخرج
من مدرسة زكريا الرازى الطبيب وكانت مدرسة فيثاغورية
محدثة وأخذ عنه مذهبة ، وكان المسعودي على صلة
وثيقة بيعيني ويؤكد هذا أبو سليمان السجستانى المطلق
وكان تلميذاً وصديقاً ليعيني فقال إن أستاذه كان يقدر
فلسفة الهند ويجلها كل الأجيال ولعل الرازى قد أخذ ميوله
الفيثاغورية واتجاهه الفلسفى عن تلميذ الكندي هو أبو زيد
البلخي المتوفى سنة ٣٦٤ هـ أو سنة ٩٣٤ م وكان من شرق
بلاد فارس وتبني نزعة فيثاغورية محدثه .

كذلك يعد أبو الحسن المسعودي المتوفى ٣٤٦ هـ —
٩٥٧ م — من أهم المصادر عن الحركة الفكرية في بغداد
في القرن الرابع الهجري فقد ساعدته على جمع المعلومات
كثرة ترحاله و دراسته لأخلاق الشعوب واتصاله بالعلماء
ويفلاسفة بغداد ومن أهم مؤلفاته في هذا الصدد في

الجغرافيا والتاريخ (مروج الذهب) وكتاب (التنبيه والاشراف) . وبالأضافة إلى ذلك يعد صاحب كتاب الفهرست أبو الفرج بن النديم المتوفى سنة ٣٧٧ هـ ٩٨٧ مـ ، من أهم مؤرخي هذه المدرسة كذلك يذكر أبو سليمان بن طاهر بن بهرام السجستاني المنطقي المتوفي ٤٩١ هـ - ١٠٠٠ مـ ، من أهم مصادر تاريخ هذه المدرسة خاصة في كتابه « صوان الحكمة » ، أما أبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدى المتوفى سنة ٤٠٠ هـ - ١٠١٠ مـ فهو على رأس مؤرخي هذه المدرسة ، كان فارسيا مسلماً معتزلياً ويمكن أن يذكر على أنه من تلاميذ يحيى بن عدى وأبي سليمان السجستاني وكان أدبياً نحوياً فقيهاً متكلماً أكثر منه فيلسوفاً ، وقد نقل في كتاب المقابلات والامتاع والمؤانسة حياة الوسيط العلمي والأدبي في بغداد والبصرة حيث كان يلتقى بالعلماء من كافة أنحاء العالم العربي مسلمون ونصارى وصابئة وفلسفه ورياضيون وفلكيون .

وقد ارتبطت دراسة الفلسفة أوثق ارتباط بالطب ، فكان هذا تقليداً فلسفياً عند أكثر فلاسفة الإسلام الكندي وأبن سينا ومن أهمهم أبو الفرج عبد الله بن الطيب كان نصراانياً نسطوريًا مال إلى دراسة الفلسفة واتقن الطب . وشرح أبقراط ووضع تفسيراً للستة عشرة كتاباً لجالينوس وشرح الهيات أرسطوي ومنطقه .

ومن أشهر تلاميذه الذين بلغوا العشرات كان أشهرهم ابن بطلان وهو أبو الحسن بن بطلان الطبيب النصراني توفي سنة ٤٦٠ هـ - ١٠٦٨ م - وكان على صلة بابن سينا وابن الهيثم وله مناظرة مشهورة مع معاصره القاهري ابن رضوان الطبيب المسلم(٥) .

(٥)) طبيعة هذه المناظرات من تعلم العلب ونشرها المستشرق يوسف شاخت ومایر هو夫 خمس رسائل لابن بطلان البغدادى ولابن رضوان المصرى - مطبوعات كلية الآداب جامعة القاهرة سنة ١٩٣٧ م .

عقائد الفنوصيبيين

وإذا كانت الاسكندرية قد احتضنت الفلسفة والعلم اليوناني بعد أثينا ، الا أن تعاقب القرون واختلاف الدول التي تداولت الحكم منذ البطالمة الى الرومان الى العصر القبطي قد أفسح الطريق لنشأة مذاهب فكرية تخلط الدين بالفلسفة ، ففي الاسكندرية امتزجت العقيدة اليهودية بالفلسفة الافلاطونية مع فيلون الاسكندرى ، كذلك تبني آباء الكنيسة المسيحية الاولى الفلسفة الافلاطونية أمثال كلمنت وأوريجين وبالاسكندرية تعلم أفلوطين مؤسس الفلسفة الافلاطونية الجديدة وتعلم الفلسفة اليونانية على يد معلم وثنى هو أمونيوس سكاس .

بالاضافة الى كل هذه الاتجاهات الفلسفية المختلطة بالدين استحدث يونان الاسكندرية المتصرين دراسات

علمية ذات طابع فلسفى لم يكن للقدماء اليونان فيها تراث كبير ، فمن هذه العلوم الاسكندرية علم الفلك والتجمیع المنقول الى مصر عن الكلدائيين أيام الغزو الفارسي ومن هذه العلوم الكيمياء وما ارتبط بها من سحر وطلسمات مستمدة من تراث مصر القديمة كانت هذه العلوم التجريبية من طب وسحر وفلك وكيمياء ذات طابع عملي وخبرات متوارثة قد جمعت في القرن الثاني الميلادي في مجموعة عرفت بالكتابات الهرمزية التي نسبت إلى الإله هرمس الله العلوم والفنون عند اليونان وقد تداولت هذه الكتابات بين المثقفين وأمتد تأثيرها إلى العالم الإسلامي خاصة عند علماء الكيمياء والشيعة الباطنية .

وفي الاسكندرية انتشرت العقيدة الفنوسية وانتشرت بعد ذلك في أغلب بلاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمتد تأثيرها إلى كافة الأديان فاختلطت بال المسيحية واليهودية وأثرت في بعض مفكري الإسلام ، ويقال أنها أثرت أيضا في إنجيل يوحنا وهو الانجيل الذي أدخل في المسيحية مكررة — الكلمة «اللوغوس Logos » — ، في حين أن الاناجيل الثلاثة الأولى (متى ، مرقس ، لوقا) وهي المسماة بالاناجيل المتفقة Synoptic لا تتفاوت مع بعضها في الصورة العامة للمذهب فتميل إلى البساطة في تقديمها للعقيدة وتميل في تصويرها للمسيح إلى صورة المسيح الإنسان ، في حين يؤكد الانجيل الرابع وهو إنجيل

يوحنا الجانب الالهى الميتافيزىقى ، ولعل السر فيما ساد هذا الانجيل من أسرار ومن نزعة صوفية هو الذى قربه إلى نفوس المصريين فى عصر ثقلت عليهم فيه أعباء الحياة حتى هربوا منها يلتمسون الأمان والسلام فى نظم الرهبنة ، والأثير المنشورة فى أرجاء الصحراء ، بل يقال ان أنجيل يوحنا قد كتب فى الاسكندرية .

وقد وجدت شخصيات كثيرة ادعت انتسابها إلى المسيحية غير ان تفكيرها ينتمى إلى الفنوصية ومن أهمهم :
Marcion Basilides بازليدس
Valentinus فالينتينوس

ويعتمد مذهب الفنوصيين على فكرة الغنوص أو المعرفة التي تهدف إلى الخلاص من العالم الحسى والاتحاد بالله ..

نظريات الفنوصيين وعقائدهم

الفنوص — كلمة يونانية معناها في الأصل المعرفة — ولكنها معرفة خاصة بالأسرار الربانية وهى من نفس نوع ما يعرف عند الصوفية بكلمة الكشف والعرفان وهى تعنى معرفة المريد في مقابل الإيمان العادى هند. العامة Pistis والذى أنشأها هم طائفة من المفكرين عاشوا في القرون الأربع الأولى من ميلاد

المسيح ، كان موطنهم الأصلي سوريا والاسكندرية ، ومؤسسوا هذه العقيدة هم بازيليس وفالنتينوس ، ومارقيون — فقد عاش الآخرين في الاسكندرية وقد حدث عند هؤلاء الثلاثة خلط بين المسيحية والفلسفية والثنائية الزرادشتية .

وقد جاءت المسيحية إلى الاسكندرية وانتشرت في القرن الثاني الميلادي ورغم الاضطهاد الروماني إلا أنها كما يقول ترتوليان : « نبتت الكنيسة في أرض روتها دماء الشهداء ». غير أن المسيحية جاءت بعقيدة مركبة وعندها تكون العقيدة بهذا الشأن فأن الغموض يختلط بأفكار الفرق الخارجية من جهة أخرى فطالما كانت المسيحية مضطهدة في القرون الثلاثة الأولى فلم يكن بوسعها أن تتعقب المذاهب المهرطقة ولم يكن تعقب هذه المذاهب من الكنيسة نفسها يقدر ما كان من الدولة ولذلك فكثيراً ما تسامحت الدولة الرومانية مع مذاهب مهرطقة طالما لم تجد فيها ما يهددها .

وهناك قضية هامة جداً في العقيدة المسيحية تلخص في السؤال الآتي : وهو كيف نصل إلى تصحيح الخطيئة وكيف نقاوم الشر في الوجود .

ولكن تفسير وجود الشر كان هو المطلب الأول للغنوسيين فالكنيسة المسيحية قد شغلت بالخلاص من الخطيئة ولكنها لم تسأل ما السبب في وجود هذه الخطيئة ولم يوجد الشر ؟

وتركت هذه المشكلة ليجيب عنها المفكرون وال فلاسفة
الفنوصيون .

لذلك فقد جاءت الفنوصية بثنائية واضحة بين الخير والشر ، وقد ذهبت الى القول بأن العالم المحسوس ليس من خلق الله ولكن من خلق الـ *Cherubim* صانع هو الـ *verniurge* لذلك فقد نزهوا الله من مسؤولية خلق هذا العالم المحسوس وأرجعوا المادة والعالم الحسى الى الله شرير كما انهم ذهبوا في تنزيتهم للاله الاعلى الى ان يجعلوا بينه وبين هذا العالم سماوات وملائكة عديدة وصلت عند بازيليسن إلى ٣٦٥ واسطة وعند البعض الآخر يصل عددها الى سبعة ، وهذه الوسائل الروحانية سموها ايونات *Eons* ربواها في مجموعات كل مجموعة تضم ثمانية أو عشرة أو اثنا عشر روحانى .

وعند فالنتيوس تكون الايونات أزواجا ذكور وأناث ،
ويكون الله والايونات العالم الروحاني *Plérôme* .
اما العالم المحسوس فقد وجد بنضل سقوط أحد هذه الايونات الذي غلت عليه الشهوة وهذا الـ الله الصانع يتصف أحيانا بأنه الله اليهود وأحيانا أخرى انه مدو الله .

والانسان في هذا العالم مخلوق لهذا الـ الله ، ولكن به قيس من الله ويتدخل الله لتطهير الانسان وخلاصه من الشر فينبعث له المسيح وهو أحد الايونات الخيرة .

فقد بعث المسيح اذن الذى هو روح من الله لخلاص الانسان وكان يتخذ شكل الانسان ولكنه ليس انسانا وانما خيل لهم ، ولا تتتخذ العذراء مريم قدسية عند الفنوسيين ،

ومعظم الفرق الفنوسيه تقسم الناس في المجتمع الى ثلاثة طبقات وفقا لدرجة ما تحصل عليه من قبض الاله .

وتبعا لرأي فالنتينوس تكون الطبقات هي :

الروحانيون Psychikoi Pneumatkoi النفسيون
الماديون Ulikoi

اما الروحانيون فهم الممثلون بالالوهية لا ينقصهم الفنون وكلمات السر .

اما النفسيون فعليهم بأداء الخير ليستحقوا الخلاص ولمثل هؤلاء اتى المسيح ليخلصهم بموته على الصليب .

اما الماديون فهم ناقدون للقبس الالهي ويعودون الى التراب الذي أتوا منه .

وقد شاعت هذه التعاليم في الاسكتدرية وأثرت على المسيحيين الأوائل أمثال أوريجين وكلمات السكتدرى وقامت كنيسة مارقيون على أساس هذه التعاليم واستمرت لعدة قرون .

فقد كان مارقيون يعلم في القرن الثاني الميلادي وعندة نجد التقابل بين تعاليم التوراه وتعاليم الانجيل وتمسك

بثنائية واضحة بين الخير والشر ودعا الى الخالق من هذا العالم والى الزهد فيه ومنع الزواج والانجاب زيادة في الخلاص من هذا العالم .

وإذا كان مرقيون قد استمد تعاليمه من المسيحية السريانية الا ان عقيدة الفرس الزرادشتية قد تسررت الى اتباعه وذكرت فكرة التعارض بين قوى الخير والشر والنور والظلمات وكان أهم من جمع الزرادشتية الى التعاليم المسيحية الفنوصية هو بارديسان Bardisan الذي كان علماً ومواطناً لادينة الرها وهي مدينة لها طابع سرياني مسيحي ويخلص مذهب بارديسان في قوله ان الله والعناصر الخمس القديمة كانت مُؤتلفة وهي النور في المشرق والريح في المغرب والنار في الجنوب والماء في الشمال والظلمات في القاع .

ولكن بفضل الكوارث صعد الظلم من القاع واحتل بالعناصر الأخرى التي استضاعت بالله فأغاثها بأن دفع الظلم الى القاع ولكن اختلاط العناصر أوجد العالم ، لكن الله يبعث المسيح الى هذا العالم ليبيّن للناس طريق النور لتعود النفوس لعالم الانوار .

وترجع أهمية بارديسان الى تأثيره الكبير في تلميذه مانى .

وقد عاش مانى في فارس واعتبر زرادشتيا مرتدًا وأعدم هناك كما اتهمه المسيحيون بالهرطقة وسبب كل ذلك

خلطه اذ قال : ان بوذا وزراثشت وهرمس وأفلاطون قد
قاموا بمهمة المسيح قبل وجود المسيح وأوصلوا رسالة
الله الى العالم .

ويظهر العنصر الزرادشتى عند مانى لقوله بالتعارض
القائم بين النور والظلمة ولكن نظريته وتنظيمه لذهب دينى
و نظام كنسى جعله متأثراً بال المسيحية وكان يلقب نفسه مانى
ابن عيسى المسيح ويقول بالزهد على طريقة مارقيون
و خلاصة رأى مانى ان العالم والبشر فيهم الظلمة والنور
معاً ولكن الله أرسل رسلاً وخيرهم المسيح ليخلاصهم .

ويرى مانى أن المسيح هو الله ولكنه أخذ صورة البشر
عندما تجسد في عيسى الناصري .

وقد انقسم المانويون إلى طبقتين ، طبقة المختارين
(élus) وطبقة السماعين (anditeurs) وكان من
المختارين من هم في غاية كبيرة من التدين ، يمرون بطقوس
طهارة معقدة ويزهدون في الماديات ويسمح للمرأة أن تصنم
إلى طبقة المختارين وكان المانوي لا يقتني شيئاً ويترك
لمربييه تنظيم مأكله وملبسه ويتبع طقوساً منها الصوم
لحوالي خمسين يوماً وكان على رأس الكنيسة المانوية
رئيس يعيش في بلاد ما بين النهرين وامتدت هذه العقيدة
من فارس إلى شبه إفريقيا وفي جميع أرجاء العالم
الروماني ، وقد اعتنق القديس أوغسطين المانوية لعشرين

سنوات من ٣٧٢ م — ٣٨٢ م — وظلت للمانوية مراكز حتى القرن العاشر الميلادي وحاريتها الامبراطورية الرومانية لأنها فلسفة لا اجتماعية antisocial نفي حين زادت الحروب والكوارث اتخاذ المانويون موقفا سلبيا لا يقوون حتى على قتل الحيوان ويرفضون العمل ويقتلون على الحسنات .

وقد سرت المانوية الى عقائد الفرس والمسيحية والاسلام اذ تأثر بها بعض المفكرين ويقال ان الحلاج قد تأثر بالفنوسيه وقد انتهى امره بأن حكم عليه بالقتل وكان مناظره وقاضيه ابن داود فقيها ومن رجال الدين وفي الان نفسه عالم بفلسفه افلاطون وله كتاب الزهرة Vennus وصف فيه الحب على طريقة افلاطون وفيه يعارض افلاطون صاحب المأدبة بأفلاطون الفنوسي .

كذلك تسربت الفنوسيه الى الشيعة الاسلاماعغيلية ورسائل اخوان الصفا ، ولذلك فقد كان على الاسلام الرسمي ان يقاوم الفنوسي وان يتسلح بالمنطق العقلى فى الفلسفة اليونانية .

وفي غمار هذا النقل ويسبب النهم الشديد والولع بما في تراث اليونان والأوائل من علوم وفلسفات تسربت إلى ذكر عدد كبير من علماء العرب ومحركيهم مؤثرات من الفكر الشرقي الديني المختلط بالفكر اليوناني ومن ذلك الفنوسي كما ذكرنا ومن ذلك أيضا تأثير الهرامة السكتريين .

الهرامسة وعلاقتهم

في القرنين الأولين للميلاد امتهنت تعاليم أفلاطونية بعوائد قدماء المصريين ووجدت كتابات اتخذ فيها الإله اليوناني هرمس شخصية المتكلم والمحاور وقد اتحد باسم الإله تحوى الإله المصريين هرمس من صفات المعرفة الواسعة بأسرار الكون وكان له معرفة بعلوم الحساب والفلك والكيمياء والطب وكان رسول الإله إلى البشر وقائد النفوس في عالم الموتى — وقد جمعت هذه التعاليم الهرمية في رسائل كتبت باللغة اليونانية ونسبت إلى الإله هرمس مثلث العظمة وهو لقب كان يطلق أيضاً على الإله تحوى Hermes Tresmegistos اتخذت هذه الرسائل صيغة الحوار الذي يدور بين الإله اليونانية والمصرية القديمة وأبطال الأساطير والأديان أو يظهر فيها أسماء هرمس أو أسلقيبوس وأمون وأيزيس وأوزوريس والكلمة والعقل وبوماندريس أو « الراعي » .

ويظهر في هذه المؤلفات تأثير فلسفة أفلاطون خاصة ما ورد في فيدون والميادية والجمهورية والخطاب السابع(1) من قدرة النفس على الحدس والرؤيا المباشرة

(1) أفلاطون المادي من ٢١٠ إلى ٢١١ والجمهورية من ٥٠١ ت .
الخطاب السابع .

والتحرر من الجسد — وتبدا المؤلفات الهرمية بالجديد عن الاله المنزه عن المادة وعن العقل وعن اتحاد النفس الانسانية بهذا العقل . والمضمون الفكري أكثره مستمد من الأصول اليونانية وقلما نجد لاهوت أو فلسفة مصرية في هذه المؤلفات ماعدا بعض الاقوال الخاصة بالتنجيم والكيمياء السحرية وتتصف هذه المؤلفات بما جرت عليه عادة كتاب العصر من الادعاء بانتسابهم إلى الشرق واصطباخ الفلسفة بالرؤى والوحي والاحلام وتحول الفكر من العقلانية والمنهج الاستدلالي إلى البحث عن الخبرات الصوفية(٢) .

ومن المؤلفين وكتاب هذا العصر الذين يقتربون من مؤلفي هذه الرسائل الهرمية زوسيموس الذي عرف بغرابة الأطوار وعاش متنقلا بين مصر وروما وقيل انه ألف مالا يقل عن ثمانية وعشرين كتابا في الكيمياء وتخلط فيها الدعوات الصوفية بالقضايا العلمية وهي سمة سرت الى كثير من مفكري هذا العصر خاصة ان الحياة الفكرية في مصر بعد عصر المتحف والبطالمة الأول لم تعد بها مدرسة فلسفية واضحة بل انتقلت الفلسفة الى أصحاب الاديان المختلفة وتلونت بفكر اشخاص فرادى ومن هؤلاء افلوطين الذى تعلم التعليم الفلسفى بشكل سرى على يد

(٢) نجيب بندى : تمہید لتاریخ مدرسة الاسكندرية و منتسبتها دار المعارف مصر سنة ١٩٦٢ ص ١٢١ .

علم وثني هو أمونيوس ثم أسس مدرسته بروما مما يثبت ان الفلسفة لم تكن مركزه في مدرسة واحدة بالاسكندرية كما يقول الدكتور نجيب بلدى^(٣) .

وتقترب هذه المؤلفات في وصفها لنشأة الكون من قصص العهد القديم وإن كانت في جوهرها وثنية .

وقد وصلت هذه الكتابات إلى العالم الإسلامي وكانت من أهم مصادر علوم الطبيعة من ذلك وكيمياً وطب كما كانت أيضاً من أهم المؤثرات في الاتجاهات الروحانية التي تؤكد خلاص النفس واتصالها بالعالم الروحاني السماوي .

وقد ترجمت هذه الكتابات الهرمزية من اللغة السريانية إلى العربية وكان أشهر أتباعها ومرجعيها في العالم العربي هم صابئة حران الذين اعتقادوا أن للعالم صانعاً فاطراً حكيمًا يتقرب إليه بالتوسطات فجمعوا إلى هذه التعاليم عقائد غنوصية وتحدثوا عن الروحانيات المتوسطات التي هي مدبرات الكواكب السبع اذ اعتقادوا أن لكل روحاني هيكل ولكل هيكل نملأ ونسبة الروحاني إلى الهيكل الذي اختص به نسبة الروح إلى الجسد — وقالوا عرفنا وجودنا من أغاثيمون وهرمس وشيت وادريس عليهم السلام .

(٣) المرجع السابق .

أما الكواكب السبعة السيارة عندهم فهي زحل والمشترى والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر ، ويحصل من حركاتها واتصالها تركيب كائنات هذا العالم .

وقد وحد المفكرون المتأثرون بهذه التعاليم بين هرمس وبين النبي ادريس عليه السلام واستندوا في ذلك على الآية القرآنية الكريمة التي ورد فيها قوله تعالى « وانظر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ، ورفعته مكان عليبا » . سورة مریم آية ٥٦ ، ٥٧ .

ونظر ابن أبي اصيحة ان العرب عرفت هرمس باسم عطارد ووحدوا بينه وبين النبي ادريس عليه السلام وهو عند العبرانيين « أخنوح » وأنه أول من تكلم في الاشياء العلوية والحركات النجمومية وان جده كيورت أول من علم الناس ساعات الليل والنهار وهو أول من بنى الهياكل ومجد الله فيها وأول من نظر في الطلب وتكلم فيه وأنه أله لأهل زمانه معرفة بالأشياء الأرضية والعلوية . وهو أول من أنذر بالطوفان ورأى آفة سماوية تلحق بالأرض كان مسكنه صعيد مصر - تخير ذلك وبينى هناك الاهرام » (٤) .

ويروى ان صابئة حران كانت لهم معابد مكرسة للكواكب السبعة السيارة وهم يقتربون من جماعة غنومية تسمى المتدعين عبدة الكواكب .

(٤) انظر ابن أبي اصيحة : عيون الاتباع في طبقات الاملاء — دار مكتبة الحياة — بيروت من ٣٢ .

ومن أشهر صابئة حران ثابت بن قرة الحراني المتوفي سنة ٨١٠ م وكان صيروفيا في سوق حران وalf بالعربية مائة وخمسين كتابا وفي السيريانية خمسة عشر كتابا ويقال انه ظل على وثنيته وينسب له قوله : ان الوثنين هم الذين حرثوا الأرض وأنشأوا المدن وابتزوا الموانى واكتشفوا العلوم .

ومن مؤلفات أبى سعيد سنان بن ثابت بن قرة رسالة فى النجوم ورسالة فى شرح مذهب الصابئين ورسالة فى تسمية أيام الأسبوع على الكواكب السبعة وكذلك نقل الى العربية نواميس هرمس والمسور والصلوات التى كان يصلى بها الصابئون .

وقد امتد تأثير هذه الاتجاهات الهرمية الى كثير من علماء العرب خاصة الذين تداولوا العلوم التجريبية من طب وكيمياء وفلك من جهة أخرى سرت هذه الاتجاهات الى ذوى الاتجاهات الشيعية الباطنية والتزغات الروحية الصوفية ومن أبرز الأمثلة على ذلك الكيمياء عند جابر بن حيان وفلسفة اخوان الصفا فى الطبيعة والفلك وعلم الجفر ظهرت نزعتها الصوفية فى الاتجاه الاشرافي ثم فلسفة ابن سينا وشهاب الدين السهوروسي وجميعهم يأخذون بما ورد فى هذه الرسائل من تصور يرى أن جميع أجزاء الطبيعة مرتبطة بفعل قوى النفس السكونية وأن من الممكن للقوى الروحانية أن تؤثر في الكائنات المادية

ما يجعل للسحر والطلسمات دورا هاما في العلوم
التجريبية والطبيعية .

تراث الهرامسة في كيمياء جابر بن حيان

بعد أبو عبد الله جابر بن حيان الكوفي أشهر مشاهير الكيمياء عند العرب وقد استندت نظرياته في الكيمياء على مسلمات أولية أساسها القول بأن المعادن تحول في باطن الأرض بفضل تأثير الكواكب وامتزاج الكبريت والزئبق .

كذلك تأخذ الكيمياء عنده بالوصف الكيفي المستمد من نظريات اليونان ، فلكل معدن كفيتان ظاهرتان وكيفيتان باطنيتان من الكيفيات الأربع الحار والبارد والرطب والجاف وقد أخذ أرسطو بهذه النظرية في تفسيره للعناصر الأربع وكيفياتها التي تنتهي إلى تفسير التحولات بين هذه العناصر بسبب تغلب كيفية على أخرى .

ولكن جابر يضيف إلى هذه المسلمات آراء ترجع إلى العصر السكندرى اذ يشير في كتاب الحجر إلى زوسيموس وأغاديموس وهرمس — يقول جابر :

« قال هرمس شيخ الحكماء ان الله عز وجل لما خلق الأرض من الماء خلق الشمس والقمرها في الماء فصارت من بخاره دخان وأعصار فخلق منه السماء .

وفي كتاب البعث يشير جابر إلى نظريات الطسلمات المستمدة من هرمس ويعنى عنایة باللغة برسالة باليناس

التي تحمل اسم سر الخلقة وهي منسوبة إلى هرمس
الهرامستة .

ويقال أن هذه الرسالة قد وجدت مكتوبة على لوح من
الزمرد الأخضر تحت قدمي تمثال الإله هرمس في مدينة
تيانا .

والمعروف أن باليناس هذا هو الاسم الشائع في
العربية لرجل من أشهر رجال الفيٹاغورية الجديدة عاش
في القرن الأول من الميلاد وهو نفسه أبو للونيوس من
تيانا الذي روى فيليو ستراطوس المؤرخ عن حياته ورحلاته
في سوريا ومصر والهند وأتصاله بحكماء تلك البلاد وكيف
كان يثير ضجة بأعماله الخارقة في السحر ، ونسبت له
معجزات في أنطاكية وفي القسطنطينية وقدرته على توجيه
الرياح وفي التنجيم وعرف في العالم العربي باسم صاحب
الطلسمات (٥) .

Appollonius of Tyana

(٥) أبو للونيوس من تيانا

من أشهر رجال الفيٹاغورية الجديدة عاش في منتصف القرن الأول للميلاد
وابتعث مسلك الزهد وادعى المعجزات وكانت له شهرة كبيرة في العالم
الروماني وصلت إلى حد تقديسه واعتباره نظيراً للمسيح — ومن الأساطير
التي وردت عنه أنه كان يعيش في معبد استطيروس وأنه وزع أمواله على
الفقراء وعاش متوجلاً في أنحاء العالم الروماني وزار مصر والهند وروما
وطرد منها مرتين في حكم نيرون مرة وأخرى في حكم دومسيان وأسس
مدرسة في المtooس وعبر طويلاً .

وقد ذكره ابن النديم فقال : باليناس الحكيم من أهل طوأة من بلاد الروم ، وهو أول من حديث عن الطالسمات .

كذلك ذكره ابن أبي اصيبيعة انه صاحب كتاب مترجم من اليونانية الى العربية فيه كلام عن الله وصفاته وفيه رد على التثنوية وهي موافقة في الاغلب ل الكلام متلجمي الاسلام .

وجاء في الرسالة أن أول ما خلق الله كلمة كن وبن هذه الكلمة خلقت كل الأشياء ، وان كلمة الله تعالى عن أن يدركها الاحساس اذ ليس لها طبيعة ولا جوهر ولا حرارة ولا برودة فقد خلقت جميع الأشياء بواسطتها بأمر الباري وارادته .

ويقترب كلام صاحب الرسالة من آراء الهرامسة التي تغلغلت في تراث العرب .

ومما يوجد أيضا باسم هرمس من الكتب العربية رسالة مترجمة باسم هرمس المثلث الحكمة في معاقبة النفس ويروى في معاذلة النفس ورد ذكره عند صاحب كتاب كشف الظنون بعنوان زجر النفس لهرمس وتنسب تارة لسقراط وتارة لفلاطون وتارة لارسطوطاليس واختلفوا في أصل الرسالة فمنهم من قال أنها من إنشاء نصراني محرى له المام بالذهب الإلاطوني وغيره من المذهب

الإشرافية الشائعة في المشرق ، وقال غيرهم أنها عربية الأصل حررها بعض المسلمين من لهم المام بالفلسفة اليونانية ولها علاقة بأخوان الصفا^(٦) .

على أي الحالات فقد اطلع جابر على الرسائل المنسوبة إلى الهرامسة وقد نسب نظريته في الميزان إلى الحكم باليناس فذكر أنه وصف الكون والكواكب وجميع الكائنات ورمز لها بالأعداد والحرروف ومن المعروف أن رسالة باليناس في سر الخلقة قد ترجمت من اليونانية إلى السريانية في العصر السكندرى ، ثم ترجمت بعد ذلك إلى العربية في عصر المأمون .

ويعني جابر بعلم الطلسمات الذي ينسبة له هرمس وقد التقى في هذا التأويل الرمزي في علوم الطبيعة باتجاهه الصوفي الشيعي الذي يرجع مصادر المعرفة بالكون إلى الإلهام والاتصال وتلقين الإمام المرشد ، ومن المعروف اتصال جابر بالشيعة الاسماعيلية وتلمذته على الإمام السادس جعفر الصادق الذي يشير إليه في كتاباته بكلمة سيدى .

ومما يظهر اعتقاده لمعتقدات الشيعة خلطه بين هذه المعتقدات وبين علمه بالنجوم فهو يقول :

(٦) انظر نشرة الدكتور عبد الرحمن بدوى — لكتاب معائلة النفس .

« ان الزمان يدور في سبع دورات ، تبدأ كل دورة
بامام من محمد فعلى فأبنائه ويرمز لهم بالعدد سبعة ،
وبالكواكب السبعة ويفرق بين امام مستتر وامام ناطق
و كذلك قالت جماعة اخوان الصفا بفترات او ادوار « دور
الستر » وكان الهدف فيه اقامة الدولة الروحانية الفاضلة
ودور الكشف فكان الهدف في بناء المدينة السياسية في
الدولة الاسماعيلية(٧) .

اخوان الصفا وتراث الهرامسة

وتعد رسائل اخوان الصفا دائرة معارف القرن الرابع
الهجري او العاشر الميلادي وهو نفس ذلك العصر الذي
شاهد تفكك الدولة العباسية وانقسامها الى دويلات ومع
ذلك فقد شاهد قمة المذاهب الفكرية ، وقد انتشرت
رسائل اخوان الصفا في البصرة وبغداد وتميز مذهبهم
بأنه مذهب انتقائي يحتوى على ارسططالية غامضة
ومؤثرات اقدم من ارسطو فكانوا أميل الى الاتجاهات
الهرامسية الفنوسية وكان منهم الاعلى كما يقول أبو حيان
التوحيدى .

« فارسي الاصل عربي الايمان ، وعرaci الثقافة

Paul Kraus : Jabir Ibn Hayyan Mémoires
Présentés à l'Institut d'Egypte Le Caire 1943. (٧)

مسيحي في سلوكه يوناني في علمه وصوفى في حياته - وقد نكر أبو حيان التوحيدى أنهم قالوا :

« ان الشريعة قد دنسست بالجهالات واحتلت بالضلالات ولا سبيل الى غسلها وتطهيرها الا بالفلسفة ، لأنها حاوية الحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية ، وزعموا انه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال » .

وقد تعرضت رسائلهم لعلوم الفلك والحيوان والنبات والمعادن وأفصحت عن نفس المسلمات الفكرية السائدة في تعاليم هرامسة حران وتفسير مصادر الكيمياء عن جابر ابن حيان ويقررون انهم أتباع فيثاغورس ونيقوماخوس (وهو من أشهر فيثاغوري القرن الأول .. الميلادي) ويعتبرون الأعداد مفتاحاً لتفسير الطبيعة فهم يذكرون في الرسالة الأولى من رسائلهم قولهم :

« يحكى عن هرمس المثلث بالحكمة وهو ادريس النبي عليه السلام انه صعد الى فلك زحل ودار معه ثلاثة سنة حتى شاهد جميع احوال الفلك ثم نزل الى الارض فخبر الناس بعلم النجوم ، قال تعالى : ورفعناه مكاناً علياً »(٨).

ومن معتقدات اخوان الصفا ، ان الروح الكونية تسرى في جميع أجزاء العالم مما ينتهي الى القول بأفعال

(٨) الرسالة الأولى ، نقرة ٩٢ .

الروحانيين فى عالم الطبيعة ، وهو الأمر الذى يفسح مجالا
لعلوم السحر والطلاسمات وسائل العلوم الخفية ، لأن
العلم فى رأيهم كثئن واحد متصل ف يقولون ان العالم واحد
كمدينة واحدة أو كحيوان واحد أو كأنسان واحد (ر .
جامعة ٢٨١) .

وكل شيء فى الطبيعة قد انتظم وفقا للعدد الذى هو
فى فكر الله خالق كل شيء وقسموا الاعداد الى أربعة
أصناف — آحاد وعشرات ومئات وآلاف — وهى تقابل
التقسيم الرباعى للطبيعة اذ كل شيء فى الطبيعة ينقسم
إلى أربعة فالعناصر أربعة والفصول أربعة والجهات
أربعة الرياح أربع والخلوقات أربعة معادن ونباتات وحيوان
وانسان — وقد أخذ عنهم الشريعة آرائهم فى العدد
وينسبون علم العدد لعلى بن أبي طالب وكذلك أيضا تأثر
الصوفية بهذه الرمزية العددية — وقد رمزوا الله بالواحد
والعقل باثنين والنفس بثلاثة لأنها ثلاثة أنواع نباتية
وحيوانية وعاقلة والهبوطى بأربعة وقد تابعوا بطليموس
فى تفسيرهم للعالم اذ تصوروا ان الأرض هى مركز الكون
تحيط بها سبعة كواكب سيارة هي :

القمر Moon المريخ — Mercury الزهرة
الشمس Sun المجرى Mars زحل Jupiter
ثم سمايا الكواكب الثابتة ثم الفلك المحيط ،

وكلها لها أفلال متداخلة مثل أوراق ثمرة
البصل (٩) .

وقد امتلأت رسائل أخوان الصفا بالرموز والمصطلحات
لتفسير القرآن تفسيراً باطنياً ففي الرسالة الرابعة (١٠٦)
و (١٧) يفسرون الكرسي بسماء الثوابت والعرش بالفلك
المحيط .

كذلك بحثوا في النفس وأحوالها وعنوا بظهوراتها
ويجعلون محور فلسفتهم العرفان والصعود إلى سماء
الكائنات الروحانية ويدعوبون إلى أن مصادر معرفتهم أربعة
هي الكتب الرياضية والعلمية للسابقين عليهم ،
وثانيها الكتب المنزلة والشرائع السماوية وثالثها عالم المثل
الإغلاطونية العقلية ورابعها الالهام الموحى به من الملائكة .

وتشتمل رسائلهم على أيديولوجية سياسية تفسر على
أنها باطنية شيعية وتستهدف لإقامة دولة العدل والحق ،
وهم يتسترون وراء التصوف من أجل إقامة دولتهم التي
سموها بالمدينة الفاضلة الروحانية والاطاحة بالدولة
العباسية .

ولعل في رسالتهم الخاصة بمحاكمة الحيوان للإنسان
وما تصوروه من ظلم الإنسان للحيوان مما يفصح عن

أيديولوجيتهم المناهضة لحكم الدولة العباسية وتسليط العرب ، وتتلخص المحاكمة في أن جماعة الحيوان لجأت ملك الجن بيوراسب ولقبه شاه مروان تشكوا له الانسان ، وقد تفاخر الانسان بما أوتى من الوحي والنبوات والكتب المنزلة فقال زعيم الطيران هذه الكتب انما أنزلت لفساد بنى الانسان — ورد الانسان بأن السباع والوحش قساه فرد السبع قائلا بأنه تعلم ذلك من البشر ، ورد البيغاء بأن بعض الطيور والحشرات أعلم وأخذق من البشر كما أن البشر اختلفوا في مذاهبهم الدينية فمنهم الموحد والثنوي والبرهني ، وفي أهل الاسلام الخارجي والرافضي والقديري والأشعرى والشيعى .

وتنتهي المحاكمة إلى أن الاختلاف لا يرجع إلى اختلاف الأديان بل لأن الأديان كلها مسالك إلى مطلب واحد ، فماي الجهات توجهنا فثم وجه الله ، إنما الاختلاف يرجع إلى الصراع على الملك ومن أجل هذه المعلنة يقتل أهل الديانات بعضهم بعضا طلبا للرئاسة والملك — وتنتهي الرسالة إلى أن يأمر ملك الجن أن تكون جميع أنواع الحيوان تحت امرة الانس لما له من قدرة على التحقق بالعلوم والمعرفة تلك العلوم التي أوردوها في احدى وخمسين رسالة .

وقد شاع الالتجاء إلى القصص الرمزي خاصة عند مفكري الشيعة والصوفية الذين تخروا وراء الرمز طلبا للقيقة .

فمن الشعراء يذكر فريد الدين العطار المتوفى عام ١٢٩٨ م خاصة في مؤلفه منطق الطير ، وكان موضوعه يدور حول رحلة الطير بزعامة الهدد لاجتياز الوديان السبعة للوصول إلى طائر السيمرغ بقمة جبل قاف وفنائه محترقا عند بلوغه .

والقصة ترمز لأهل العرفان وجهادهم من أجل الفناء في الذات الإلهية بعد اجتياز الوديان السبعة وهي المقامات السبع للمعرفة وخلاصتها مقامات الطلب والعشق والمعرفة والاستفناه والتوحيد والحيرة والفناء .

ولابن سينا تصصه الرمزى خاصة في رسالة حى بن يقطان والرسالة النيروزية ورسالة الطير وقد ترجمها السهرودى إلى اللغة الفارسية وله في هذا الاتجاه تصص وحكايا كثيرة من أمثلتها الغريبة الغريبة وأصوات أجنحة جبرائيل وحى بن القطان .

أما أشهر من عبر عن اتجاهاته الصوفية المختلطة بالفنوصية فهو محب الدين بن عربى المتوفى عام ٦٣٨ هـ خاصة في تعبيره عن وحدة الوجود والتأويل المجازى للقرآن فسار في ذلك على نحو ما ذهبـت الفلسفة الرواقية والأفلاطونية الجديدة والتأويل المجازى عند فيليون السكتندرى .

يقول فيلكسون في وصف أسلوب ابن عربى في مؤلفه الفصوص انه يأخذ نصا من القرآن أو الحديث ويؤوله على طريقة اليهودى بلغة مجازية فامضه فهو مثلا يسرد قصص الانبياء كما وردت في القرآن ولكن يجعل من كل قصة مسرا لوصف مظاهر من مظاهر علاقة الله بالانسان (١٠) .

نادم مثلا هو الموجود الذى خلقه الله على صورته وأيوب هو الانسان الذى ابتلاه ربه داود وسليمان يمثلان خلافة الظاهر وخلافة الباطن وموسى هو رمز للروح الالهى والخضر رمز للأولياء فكل نبى فى كل قص من القصص السبع عشرة يرمز لصفة الالهية – ذلك لأن الذات الالهية عنده واحدة فهى جوهرها متكررة فى صفاتها ، اذا نظرت إليها فى ذاتها قلت الحق وإذا نظرت اليها من حيث صفاتها أى اسمائها وظهورها فى الامميات قلت الخلق .

وهو يلغا الى التشبيهات المجازية مثل التجلي ، يقول ابن عربى ما وصفنا بوصف الا كما نحن ذلك الوصف والانسان هو أكمل مجالى الحق لانه الكون الجامع لجميع حقائق الوجود – اما خلق العالم عند ابن عربى فليس سوى تجلى الحق فى صور الوجود .

اما الجنة والنار فهى اسماء النعيم والقرب من الله او الابتعاد عنه .

(١٠) ابن عربى نصوص الحكم – مقدمة ونشرة ابو العلاء عنينى .

وجاءت نظرية ابن عربى فى وحدة الوجود تفصيع عن
مؤثرات عديدة مستمدۃ من تراث العقائد الدينية والفلسفات
اليونانية القديمة وتختلف عما ذهب اليه البسطامى والحلاج
الذين ذهبوا الى القول بالفناء فى الذات !اللهية ولم يقولوا
مثله بوحدة الوجود بل وحدة شهود كما يرى مفسرو
التصوف الاسلامي .

تراث الأوائل واتجاه ابن سينا المشرقي

اذا انتقلنا الى البحث في اتجاهات ابن سينا الفلسفية فاننا نلتقي بعناصر يونانية عقلانية تظهر في تأثيره بالمنطق المنشائي وبمصطلحات ارسطوية في الطبيعيات وما بعد الطبيعة لكنه اتجاه كثيراً ما يخالف ارسطو فهو يبدأ بما بعد الطبيعة ثم يتحدث في الطبيعة ويثبت وجود الله بالبرهان الوجودي وليس بالبرهان الكوني ، ولا يعد تابعاً يسير على خطى ارسطوية خالصة تجعله منشائياً على نحو ما كان سابقاً له الكندي والفارابي ولم يرض ابن سينا ان يكون شارحاً ولا مترجماً لارسطو ففي عصره « القرن

العاشر الميلادى » لم يعد للترجمة عند اليونان نفس الحظ الذى كان لها فى القرنين الثامن والتاسع بل شاهد عصره أحياناً للثقافة الفارسية ويزوغر نجم كثير من المفكرين الفرس الأمر الذى كان له أثره الكبير فى فكره .

وإذا كان ابن سينا قد تابع الفارابى فى نظرية الفيصل والقول بالعقل العشرة وإن العقل الفعال هو المتصرف فى عالم الكون والفساد الا أنه سار فى اتجاه معارضته للمشارقية خاصة فى كتاباته المتأخرة التى أفصحت فيها عن اتجاهه الى فلسفة مشرقية لا يراعى فيها الشراكاء فى الصناعة بل تشتمل على الحق الذى لا مج茗حة فيه . ومن خصائص هذه الفلسفة أنها وقف على الخاصة الذين يقومون منا مقام أنفسنا دون العامة الذين أخذوا المشارقية على علاتها .

والأرجح أنه قد استقى مصادره فى هذا الاتجاه من مدرسة جنديشابور ومن ثقافته القومية الفارسية ، فذهب فى كتاب الانصاف وهو كتاب مفقود لكن ورد فيه قوله بالتعارض بين المشرقيين والمغاربيين ، وكان مقصدہ بالغاربيين أتباع مدرسة بغداد التي سارت على خطى أرسطو وشراحه ومتجممه المسيحيين وعلى رأسهم أبو بشر متى بن يونس القنائى ، ومنهم أيضاً ابن بطلان الطبيب البغدادى الذى انكر القول باستمرار حياة النفس بعد انفصالها عن البدن تابعاً فى هذا أرسطو وهو الأمر الذى

دعا ابن سينا لعارضته حين انفرد للنفس مكانا هاما في
علم الفيوضات الروحانية .

وقد سار ابن سينا في اتجاه روحي في ميله إلى
الإفلاطونية عند حديثه عن النفس اذ رأى أنها تتتمى إلى
عالم الصور الذي هو عالم العقل الفعال ورأى أنها حين
تنصل بالبدن فانها يكون ذلك لفترة محدودة فحسب ، بل
هو يؤكد فضلا عن ذلك ما يؤكد الصوفية من روحانية
النفس وزروعها الدائم إلى الاتصال بالعالم العلوي فيقول
في كتاب النجاة :

« ان كمال النفس الناطقة ان تصير عالما عقليا مرتسما
فيه صورة الكل والنظام المعقول في الكل والخير الفائض
في الكل وتستمر كذلك حتى تستوفى في نفسها هيئة الوجود
كله فتنقلب عالما معقولا موازيا للعالم الموجود كله »(١) .

وقد أمعن ابن سينا في الحديث عن رحلة النفس في
عالم الروح متخلاصة من البدن شأن معاصره الصوفي ابن
سعید بن أبي الخير .

ولم يكن ابن سينا بعيدا عن تلك المؤثرات الفكرية
الإيديولوجية السائدة في المراكز التي احتضنت عقائد

(١) ابن سينا - النجاة .

الفرس والحرانيين المترفة بالفلسفية وهي التي سرت الى مذاهب الشيعة الاسماعيلية ، ويمكن أن نرجع في هذا الى شهادة بعض المؤرخين ، فمما يرويه البيهقي ان ابن سينا قد تعلم في بغداد وقرأ منطق أرسطو على معلم هو عبد الله الناتي كما يذكر ايضاً ان ابن سينا قرأ في حداته رسائل اخوان الصفا ، أما التأثير الآخر على فلسفته فيرجع الى الدعاية الاسماعيلية التي وصلته عن طريق والده .

وقد تحدث ابن سينا عن تاريخ تطوره العقلي وله في ذلك رسالة الكيا AL Kiya تمثل فكره المتأخر و موقفه من السابقين عليه وفي هذه الرسالة يقسم ابن سينا المفكرين الى مشرقيين ومغاربيين ويذكر نقد المشرقيين للمغاربيين في كتاب الانتصار .

ومما يلقى أضواء على معاصرى ابن سينا ما جاء في كتابه الاشارات والتبيهات (٢) عن متعلمي كتب اليونانيين والعاميين من المفلسفة المشغولين بالمشائبة الظانين ان الله لم يهد الا ايامهم .

ويلقى ابن سينا بعض الاضواء على هؤلاء الذين يهاجمهم وذلك في رسالته الى الكيا (٣) في هذه الرسالة

(٢) انظر الاشارات والتبيهات مع شرح نصير الدين الطوسي تحقيق سليمان دنيا — دار المعارف القاهرة ج ٢ من ١٦٨ طبع ١٩٧٠ .
(٣) انظر عبد الرحمن بدوى — ارسطو عند العرب من ١٣٢ .

بن البطل النصارى من أهل مدينة السلام ومن
ترددتهم في فهم أمور النفس والعقل كما يشير
إسكندر وثامسطيوس وغيرهما في هذا الكتاب
في ذلك هو التباس مذهب صاحب المتنق عليهم
بس وخلودها .

نما تعرض في نفس الرسالة إلى كتاب الانتصاف
ماع منه في بعض المعارك قال :

ي كنت حسنة كتابا سميتها كتاب الانتصاف وقسمت
باء قسمين مغريين ومشرقين وجعلت الشرقيين
ن المغريين حتى اذا حق اللدد تقدمت بالانتصاف
أ. الكتاب يستعمل على قرب ثمانية وعشرين ألف
أوضح شرح الموضع المشكلة في النصوص الى
ولوجيا على ما في أوثولوجيا من المطعن .

مت عن سهو المفسرين .. فكان ذلك الكتاب
لي تلخيص ضعف البغدادية وقصيرهم وجهلهم .

اضع ان ابن سينا بعد ان ألف كتاب الشفاء
، ذلك المشائين ضمن بذلك فلسفته 'المشرقية
، المفقود الحكمة المشرقية وكتاب الانتصاف وكتاب
، والتنبيهات ورسائله الرمزية ورسائل ابن سينا
بن اتجاجه الروحاني المشرقي . المتأثر بالفلاطونية

والعرفان الفنوصى السائد فى تراث الفرس وصابئة وتراثهم الهرمى يذكر أبو الفتوح السريدى(١) فى لصائبة حران تأثيرهم الكبير فى فكر أخوان الصفا أبو على الحسين بن سينا فيقول :

كتاب هرمس قال انه تضمن محاورات بينه تلميذه طاطى وأنه على غير نظام وأنه كان موجودا عهده فى ترجمة سريانية ، ولا يبعد ان ابن سينا أخذ ما قاله فى رسالته المسماة بالحى بن يقطان ومعلو الحى بن يقطان رمز للعقل الفعال .

وقد شخصه ابن سينا فى هيئة شيخ مهيب المنظر للتلميذ وشرح له أسرار الطبيعة والكون وهو بعيد وجد فى رسالة « بوماندريس » الموجودة بالسكة الهرمية ومعناه الراعى وهو اسم للعقل الالهى مشبورة شيخ مهيب المنظر كثير الآية(٤) » .

ومن أهم رسائل ابن سينا الرسالة الفيروزية ورسالة العشق ورسالة الطير ورسالة فى ماهية الصلاة ورسالة فى بن يقطان التى تكاد تكون نسخة عربية لرسالة بوماندريس أو الراعى، وخلاصتها ان جماعة خرجت للإ

(٤) محاضرات سانتلانا مصورة .

مقابلوا شيخا حسن الهيئة ، وكان الشيف الوقور حى بن يقطان .

وفى تفسير البعض(٥) ان حى يرمى للعقل اما الرفاق
فهم الشهوات والغرائز الانسانية .

وكان الصراع والجدل قائما بين الرفاق رمز صراع
الغرائز والشهوات مع العقل ، ويصف حى جماعة الرفاق
فيقول :

« ان الذى على يمينك أهوج والذى على يسارك شبق
لا يملأ بطنه الا التراب ، فيرمز للذى على اليمين بالقوة
الفضبية والذى على اليسار بالقوة الشهوانية وهو تشبيه
يذكرنا بتشبيه أفلاطون للنفس وقوتها الثلاث العاقلة
والفضبية والشهوانية .

ثم يقول ان هذه القوى متصلة بالانسان التضادا
كبيرا ولا يرى الانسان منها الا غربة تأخذه الى بلاد لم
يطأها من قبل أمثاله ويرمز بذلك الى انه لا منجاة منها الا

(٥) حى بن يقطان لابن سينا وابن الحليل السهوروى — تحقيق
وتعليق احمد امين — دار المعرفة مصر سنة ١٩٥٢ سلسلة فخالق العرب
رقم ٨ .

يمضي مسارقة البدن وانه لابد من اراد الخلاص من المجاهد والتغلب على شهواته .

ثم يذكر مان اراد السياحة ، ان حدود الارض ثلاثة حد المشرق وحد المغرب وحد الخافقين .

اما حد المشرق فهو يرمز لعالم الروح او عالم الصور، وحد المغرب فيرمز لعالم الهيولي أما الخافقين فيرمز للعالم المحسوس الدنيوي .

ويقول ان تخطى الأسوار لا يتأتى للبشر الا بالاغتسال فى عين فواراة اذا هو اليها السائع تطهر ، ويعنى بهذه العين الفواراة المعرفة والتطهير .

ويقول ان هناك اقاليم لكل امة صعقا محدودا ، وكل ذلك مسكن بسكان يناسبون طبيعة اقلיהם ، بمعنى ان الافلاك الشماوية وعقولها هي التي تكون هذه الاقاليم ، ثم هناك اقليم ل النوع البشري وهو تشبيه يرجع لنظريات صابئة حران في وجود ملائكة للأفلاك .

ويصف قوما من أهل الارض بأنهم امة بررة وهؤلاء هم المطهرون الذين توصلت عقولهم الى معرفة العلة الاولى وتظهروا بهذه المعرفة » .

وواضح ان الرسالة قد مزجت فلسفة روحانية
أفلاطونية بالعقائد الدينية المنتشرة في بيئه المثقفين في
عصره .

وفي رسالته العشق يصور ابن سينا المراحل التي
تمر بها النفس في تشوقيها إلى الملا الأعلى والخير الأقصى
ويرى أن جميع الموجودات بما فيها النفس العاقلة غايتها
تعشق الخير عشقا غريزيا غايتها الاتصال وذلك بقبول
التجلی على أكمل ما في الامکان .

ونظرية ابن سينا في العشق تجعله يقترب من الصوفية
القائلين في عصره بوحدة الوجود .

ذلك أن ابن سينا يرى أن الفيض هو نوع من التجلی
تجلی الله يكون عن طريق الفيض الذي يتحقق به المتجلی
له .

ويقابل هذا التيار الصادر من المبدأ الأول إلى الكائنات
تيار مضاد متوجه من الأدنى إلى الأعلى هو تيار العشق .

وينظر ابن سينا إلى العبادة نظرة مختلفة عن النظرة
السائلة في الشريعة فيراها في أعمال النفس والعقل أكثر
منها في أداء الطقوس الدينية .

يقول ان الصلاة عمل من اعمال النفس الناطقة وحدها
فان جوهر النفس الناطقة هو العلم والادراك .

ويلزم عن العلم بصفات الله وافعاله وآثاره التذكر
واللتضرع والتعبد .

فان الانسان اذا عرف ربه بفكره وأدرك عينه بعقله
في علمه وأبصر لطفه بذهنه في نطقه يتأمل حقيقة الخلق
فيري تمام الحق (٦) .

وأساس الصلاة عنده هي التفكير والتعقل والادراك
وكلها من اعمال النفس الناطقة التي تتوق بفطرنها الى
التشبه بالعقل المفارق .

اما العبادة التي تجري على الجوارح فهي العبادة
الظاهرة وهي عبادة البدن وعبادة العوام المكلف بها من
قبل الشرع .

ولما كانت هذه العبادة الظاهرة رياضة بدنية فهى حنين
واشتياق من الجسم الانساني الى فلك القمر المتصرب
بعقله الفعال في عالمنا هذا عالم الكون والفساد ، فالى
هذا العقل يتضرع المصلى بالصلاحة الظاهرة ليفيض عليه

(٦) ابن سينا - رسالته في ماهية الصلاة من ٢٣ طبعة لبنان .

بجوده وينجيه من عذاب وجوده ويخلصه من آلام بدنـه
ويوصله إلى مـنهى أملـه .

اما الصلاة الباطنة فـيتوجه بها المصلى الى الواحد
الـحق رب العـقل الفـعال فـان الفـيـض الـقـدـمى يـنـزـل مـن سـمـاء
الـقـضـاء إـلـى خـير النـفـس النـاطـقة .

وـهـذه الصـلاـة هـى تـشـبـه بـالـمـلـأ الـأـعـلـى وـبـالـمـلـائـكـة لـيـس
لـهـم قـول وـلـا لـفـظ بل لـهـم الـمـنـطـق وـهـو اـدـرـاك وـتـفـهـم بـلـا قـول .

اما الصـلاـة ذات الـاـقوـال وـالـاـفـعـال فـهـى صـلاـة الغـافـلـين
كـفـوا بـهـا خـمـس مـرـات كـل يوم لـيـذـكـرـوا وـاجـبـهـم نـحـو زـيـبـهـم .

فالـصـلاـة البـاطـنـة عند ابن سـيـنـا مـنـاجـاه وـمـشـاهـدـة عـقـليـه
عن طـرـيق اـتـصـال النـفـس العـاقـلـة بـالـعـالـم المـعـقـول وـهـى
مـخـلـفـة عن مـنـاجـاه الصـوـفـيـة التـى يـرـى فـيـها الصـوـفـي اللـه
فـى قـلـبـه .

وـالـنـفـس التـى بـلـفـت الصـفـاء عن طـرـيق التـأـمـل وـالـنـظـر
الـعـقـلـى تـصـير عـالـما عـقـليـا صـغـيرـا فـى مـحـاذـة العـالـم العـقـلـى
الـكـبـير وـتـكـون بـمـثـابـة مـرـآة لـهـذا العـالـم يـنـعـكـس عـلـيـها فـتـبـلـغ
دـرـجـة الاـشـرـاق وـالـسـعـادـة القـصـوـى .

وـالـنـفـس التـى بـلـفـت مـن الصـفـاء عن طـرـيق النـظـر العـقـلـى
وـالـتـأـمـل المـتـجـرـد مـن الـبـدـن تـصـير فـى مـرـتبـة مـحـاذـة العـالـم

العقلى ؟ يترتب على هذه الدرجة الاشراق والسعادة
القصوى وفي الاشراق تكتشف الأمور الالهية .

وقد خاض العلماء والباحثون في مشكلة هذا الجانب
الصونى من جوانب فلسفة ابن سينا(٧) وأجمع معظم
الباحثين على أن لابن سينا نوعا خاصا من الفلسفة سمها
الحكمة المشرقية وأنها يغلب عليها الطابع الصوفى أو
تعليم الحكمة الباطنية .

يقول د . أبو العلا عفيفى ولما كان لابن سينا كتاب
يحمل اسم الحكمة المشرقية باعترافه هو واعتراف ابن طفيل
في رسالة حى بن يقطان احتمم الجدل في أمر هذا الكتاب
هل ضاع أصوله ؟ وهل هو الكرايسن الذى أطلع عليها
السهروردى وقال أنها على الرغم من نسبتها إلى المشرقيين
لا تختلف اختلافا كبيرا عن الفلسفة المشائية العادية .

ثم مامعنى وصف هذا الكتاب بالشرقية ؟ فهو نسبة
إلى المشرق أم إلى الاشراق ؟ وتعتقد المشكلة التي حاول
الاستاذ ناللينو حلها بعد أن لم يكتير من أطراها(٨) .

(٧) د . أبو العلا عفيفى - الناحية الصوفية في فلسفة ابن سينا
— بحث ضمن الكتاب الذهبي في ذكرى ابن سينا المعتقد بيفداد —
القاهرة ١٩٥٢ — من ص ٣٩٣ إلى ص ٤٤٩ .

(٨) نقل المقال الخاص بالاستاذ ناللينو إلى العربية الدكتور
عبد الرحمن بدوى في كتاب التراث اليونانى في الحضارة الاسلامية تحت
عنوان محاولة ايجاد فلسفة شرقية .

ولما كانت النتائج التي وصل إليها ليست حاسمة لذلك يهيل الدكتور أبو العلا عفيفي في مقاله المذكور سالفا إلى القول بأن الحكمة المشرقية عند ابن سينا معنى يتحقق في كتابه المعنون بهذا الاسم «الحكمة المشرقية» وفيما أورده في كتاب الانصاف كما يتحقق في طائفة من الرسائل القصيرة ذات الطابع الخاص رسالة هي بن يقطان ورسالة سلامان وأبسال ورسالة الطير ورسالة العشق بل وفي بعض ما ورد في كتبه المطولة مثل كتاب الإشارات أي كل ما كتبه ابن سينا حرا طليقاً من قيود الفلسفة المشائية وقربه من الفلسفة الإشراقية التي ظهرت في صورتها الكاملة في المدرسة الإشراقية فيما بعد لا يعني المؤلف بذلك أن الحكمة المشرقية عند ابن سينا هي بعينها الحكمة الإشراقية عند السهوروبي لأن كلمة المشرقية عند ابن سينا معناها شرقية نسبة إلى الشرق وليس لها أي دلالة على الإشراق أو الشروق أو أي معنى متصل بالنور كما يدعى كوريان ولكن حكمه ابن سينا كانت خطوة جريئة للتحرر من قيود المشائية مهدت الطريق للسهوروبي في فلسنته الإشراقية على الرغم من النقد الذي وجهه السهوروبي لابن سينا وسخريته من فلسنته المشرقية على الرغم من دينه له في هذا .

لقد كان هم الفيلسوفين الذين معارضتهم المشائية وادخال عناصر جديدة على الأرسطية المترجة بالإنلاطونية الحديثة

ولكنهما اختلفا في نوع هذه العناصر الجديدة. فابن سينا ادخل إلى الفلسفة الأرسطية عناصر من الفنوصية والهرمية والشهوردي أضاف إلى كل هذا عناصر من الحكمة الإيرانية القديمة التي أعطى لها المكان الأول في مذهبه وكلاهما تأثر بذلك المزيج العجيب من النظريات الفلسفية الذي عرف بالفلسفة الهرمية وانتشر بحران ثم ببغداد بعد أن نزح من الإسكندرية موطنه الأصلي^(٩).

وخلاصة القول إن هناك فارقاً بين الصوفى ذى التجربة الصوفية وبين الفيلسوف ذى المذهب الصوفى. وابن سينا لم يكن من الصوفية ذوى التجارب بقدر ما كان فيلسوفاً ذا مذهب فى التصوف وهو يخضع لتصوف الفلسفة التي ذهبت فى النفس إلى أعلى درجات الروحانية والمثالية ونزوعها الدائم للتخلص من المادة والبدن — ونظريته فى العشق هي أيضاً حلقة اتصال بين ميتافيزيقاً وتصوفه — فالخير المطلق هو الموجود الأعلى الذى هو غاية جميع الكائنات وحكمة ابن سينا المشرقية لا تقتصر على كتاب الحكمة المشرقية بل هي شمسائعة فى كثير من كتاباته —

(٩) انظر د أبو العلا عنينى .

The Influence of Hermetic Literature on Muslim Thought.

Bulletin of the school of Oriental Studies Vol. XII 1950.

والظاهر هو ان ابن سينا لم يقتصر على مزج فلسفة ارسطو بالافلاطونية الحديثة فحسب بل كتب تحت تأثير حميق لمصريين آخرين هامين في الفنوصية والهرمسية وحاول التوفيق بين الدين والفلسفة وانتهى الى فلسفة قضايا الدين في الالوهية والنبوة والنفس .

واضح مما سبق ذكره عن اتجاهات ابن سينا الروحانية انه ثمرة لعصره — فعصر ابن سينا او القرن العاشر الميلادي يتميز بسمات تختلف كل الاختلاف عن عصر الكندي والفارابي — ذلك لأن القرن العاشر الميلادي شاهد نهضة فكرية ذات صبغة فارسية تختلف عن ثقافة العصر الذهبي للترجمة ، وعلى الرغم من تلك النهضة الفكرية كانت عوامل الضغف والوهن قد سرت الى السلطة المركزية وبدأ قيام دوبيلات في المناطق التي لم تكون تامة الخضوع للخلافة العباسية ، ومن أهم ما ساد الساحة الفكرية ان الفرس الذين شاهدوا هزيمة كبيرة لتراثهم القومي بدأوا فترة احياء لهذا التراث وظهرت هذه النهضة خاصة في حاشية دولة السمنيين في بخارى الذين امتدت حدود دولتهم حتى بغداد، ومن هذه الدوبيلات أيضا دولة البوبيهيين وقد سقطت بغداد في أيديهم خاصة مع علاء الدولة .

وظلت بغداد رغم كل ذلك مركزا للثقافة الاسلامية في القرن العاشر ولكن الحماس للعلم والفلسفة اليونانية كان قد بدأ في النبoul وانتهى عصر التراجمة الكبار .

على أي الاحوال فان النشاط الفكري أخذ يتجه نحو الشرق في اتجاه فارس - وعلى الرغم من أن العربية ظلت اللغة الرسمية الا أن ظهور اللغات القومية Vernacular و من أهمها اللغة الفارسية بدأ ينتشر وهي ظاهرة تشبه ما حدث للغة اللاتينية في أوروبا عند نشأة اللغات الأوروبية كالفرنسية والإيطالية - وتحمس الفرس لفهم وتاريخهم القديم السابق على الإسلام فأعادوا الاحتفال وأقاموا المهرجانات الخاصة بهم وظهر بينهم شعراء من أهمهم شعراء الملحم وعلى رأسهم الفردوسى ١٠٢٠ م الذي استفرق تأليفه للشاهدامة أو كتاب الملوك ثلاثة عما على حد قول المتخصصين .

التراث الأفلاطوني عند شهاب الدين السهروردي (١)

يمثل شهاب الدين السهروردي المعروف بشيخ الاشراق
تمة الفلسفة المشرقية التي بدأها ابن سينا فقد ولد شهاب
الدين أبو الفتوح يحيى بن حبس بن أميرك .. السهروردي
بسهرورد عام ٥٤٩ هـ - ١١٥٥ م ومات مقتولاً عام
٥٨٧ هـ - ١١٩١ م وقيل المقتول غير ان اتباعه لقبوه
بالشهيد ولقبه اتباعه ومنهم مولا حسرا - او صدر الدين
الشيرازي باسم شيخ الاشراق .

(١) الكتاب التذكاري لشيخ الأشراق - الهيئة المصرية العامة
للكتاب - القاهرة ١٩٧٤ .

وقد عاش السهروردي بعد ابن سينا بحوالى مائة وعشرين عاماً أى في القرن السادس الهجري أو الثاني عشر الميلادي — وفي هذا العصر لم تعد الفلسفة فيه تتجه إلى أرسطو — بل كانت الانتظار فيه تتجه إلى المشرق حيث دولة الفرس وكانت حملة الفرزالي الضاربة على الفلسفة قد قوشت الاتجاه المشائى الأرسطي ولكن الحياة الفكرية كانت قد انتقلت بالساحة من بغداد إلى الدوليات الشرقية فشاهد هذا القرن الثاني عشر اضطرابات سياسية كان أهمها هجمات المغول والصلبيين وازدادت شوكة الحركات الشيعية الباطنية وفي هذا العصر أيضاً ازدهرت الاتجاهات الصوفية مع شعراء الفرس العظام أمثال سنانى وفريد الدين العطار وجلال الدين الرومى واستولى البوهيميون الشيعة على حكم خراسان وفارس وان ظلت بغداد عاصمة الخلافة السنوية .

وفي هذه الساحة الفكرية قدم السهروردي حكمته الاشرافية التي تحمل إلى تصوفه الاسلامي مؤثرات عديدة مستمدة من تراث الفرس القدماء وآراء مستمدة من تراث أفلاطون المختلط بالفيثاغورية والهرمسية والافلاطونية الجديدة ومن جهة ثالثة ينطوى على آثار مذهبية ترجع للشيعة الاسماعيلية وتدور حول فكرة الامام المعصوم .

ولكى ن تتبع هذه المؤثرات القديمة فى فكر السهوردى
لابد من تعريف معنى الاشراق عنده ونظرياته فى الوجود
ونظريته فى المعرفة أو الكشف والاشراق .

ويعرف شيخ الاشراق بعلاقته الوثيقة بالحكمة
المشرقية لابن سينا — فكلامها يصدر عن الفنوص
الاسمااعيلى ويعرف بدینه الكبير للفرس ، يقول في
رسائل التصوف :

« وكان الفرس امة يهتدون بالحق وبه كانوا يعدلون
حكماء فضلاء غير مشبهة المجروس وقد أحببنا حكمتهم
النورية الشريفة التي يشهد بها ذوق أفلاطون ومن قبله
في الكتاب المسمى بحكمة الاشراق وما سبقت الى
مثله (٢) .

و كذلك يشهد ملا صادرا في كتاب الاسفار الاربعة
فيصفه بقوله : شيخ أتباع المشرقيين المحى رسوم حكماء
الفرس في قواعد النور والظلمة .

ولاشك ان محاولات التقرير بين فكر أفلاطون والفكر
الشرقي القديم قد تمت في العصر الهلنستى وكثيرا ما

(٢) مصنفات شيخ الاشراق شهاب الدين السهوردى — مجموعة
دوم نشرة كوبیان باريسى طهران سنة ١٩٥٢ — مجموعة الحكمة الالهية
الجزء الاول — استنبول سنة ١٩٤٥ تصحيح كوبیان .

ارجع الشراح الفلسفية الفيئاغورية الى أصول شرقية عند الفرس والمصريين لانه كان يقول بمبداءين يحكمان العالم مبدأ الروح ومبادأ المادة وان بينهما الاله الصانع فهو الواسطة التي تتعامل بين الله والعالم وفسر طبيعة الانسان بوجود ثنائية ترجع الى وجود نفس صالحة او نفس لوامة ونفس امارة بالسوء ويتم الخلاص للانسان بالعرفان الغنوسي وبه تتحرر النفس من الجسد ومن النفس الامارة بالسوء .

كذلك عظم السهوروبي فلسفة انبادوقليس لقوله بمبداءين يحكمان العالم هما الحب والكرابية .

وينطوي نظر السهوروبي على اتجاهات الشيعة الاسماعيلية التي تدور حول فكرة الامام المعصوم — فالامام على صلة روحية بالله شبيهة بصلة الانبياء وهو سر اودعه الله في على وأبنائه وهم يختلفون في فكرهم عن اهل السنة اذ يقولون باستمرار الوحي بعد خاتم الانبياء ويسبغون على الامام صفات تتجاوز صفات البشر ويررون ان الامامة ازلية ابدية .

ولما كان الحكم من اهل السنة يخسرون حركات الشيعة الباطنية — فقد أثار السهوروبي غضبهم خاصة لأن الفقهاء سألهوا ان كان محمدا هو خاتم الانبياء وهل الله قادر على ان يخلق نبيا بعده ، فأجاب السهوروبي

بأنه قادر على ذلك فقلوا كافر واتهموه بالزندقة وانتهى
الامر بقتله .

ويقال انه ذهب الى القول بأن أبناء على هم صور
للتجلی الالهي فكان مصيره مصرير الحلاج من قبل — وله
شعر في ذلك اذ يقول :

ابدا تحسن اليكم الأرواح
ووصلكم ريحانها الراح
بالسران باحوا تباح دمائهم
وكذا دماء العائسين تباح (٢)

وقد حقق المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون أعمال
السهروري وصنفها الى ثلاثة مجموعات :

مجموعة الشباب وتشمل اللوح العمادية وهيأكل
النور ، الرسائل .

مجموعة مشائية تشمل التلويمات والمقاومات
والطارحات .

(٢) محمد على أبو ريان : أصول الفلسفة الاشراقية عند شهاب الدين السهروري نــ دار النهضة العربية — بيروت ١٩٧٨ م .

مجموعة أفلاطونية سينوية تشمل حكمة الاشراق .

غير ان هذا التصنيف يتعرض ل الكثير من النقد كما يقول هنرى كوربيان Corbin لأن السهروردى يقدم أرسطو على أنه فيلسوف اشراقى وينقد المشائية على لسانه حيث انه لم يتصور فيلسوفا الا وكان مثالها ولا مثالها الا وكان فيلسوفا .

على اي الاحوال فقد سار السهروردى على طريق ابن سينا المشرقى وأن انكر السهروردى على ابن سينا صيغة الاشراقى — وتابع نقاد المشائية ومال الى التيار الافلاطونى الذى كان من انصاره محمد بن زكريا الرازى وأبو البركات البغدادى وتطور فى حياته الفكرية فمر بمثل ما مر به افلاطون من مرحلة عقلانية الى مرحلة صوفية تأخذ بالكشف والعرفان ولا ريب فكلاهما عاش فترة من فترات الانهيار الحضارى والتفكك والصراع السياسى الذى دفع بكليهما الى العزوف عن الحياة الواقعية .

معنى الاشراق :

يتفق المستشرقون على أن حكمة الاشراق هي الحكمة المؤسسة على اشراق النور الذى هو الكشف وهي حكمة المشارقة الذين هم اهل فارس لأن حكمتهم كانت كشفية ذوقية فنسبت الاشراق الذى هو ظهور الأنوار المعتلية

ونيفساتها على النقوس عند تجردها فكان اعتماد الفرس
في حكمتهم على الذوق والكتشف وكذلك كان قدماء اليونان
ماعدا أرسطو وشيعته فكان اعتمادهم كان على البحث
والبرهان .

يقول الجرجاني في التعريفات « الحكماء الاشراريون
رئيسهم أفلاطون أما الحكماء المشائون رئيسهم أرسطو »
ويتفق وقول السهروردي : امام الحكمة رئيسنا أفلاطون
صاحب الأيد والنور .

فالصلة بين الاشرار والتضوف والشيعة الباطنية
واضحة عند السهروردي قوله تقسيم للحكماء ، فالحكماء
في رأيه درجات ومراتب ، فهناك حكيم متاله متوجل في
الثاله وهو عديم البحث وهو أكثر الانبياء والأولياء من
الصوفية مثل البسطامي والحلاج (٤) .

وحكيم بحاث عديم الثاله وهو كالمشائين من اتباع
أرسطو كالفارابي وابن سينا .

وحكيم الهم متوجل في الثاله والبحث ولم يصل إلى
رتبته الا السهروردي نفسه ، وهذا له الرياسة في وقته
هو والقطب وهو الحكيم الذي هو أعلى من النبوة لأنه
يجمع الفلسفة والتجربة الروحانية .

(٤) ١ . كامل مصطفى الشيمي : الملة بين التضوف والتشيع .

وقد اعتمد السهروردي على نص قرآن يقول :

« الله نور السموات والأرض ، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ، المصباح في زجاجة الزجاجة كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ، نور على نور ، يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس » .
سورة النور آية (٣٥)

فمن نور الله صدرت أنوار أخرى هي عماد الفلسفة الروحى والمادى .

اما الأنوار المسادرة عن نور الأنوار فهي نوعين رئيسيين :

الأنوار القاهرة الأعلون هي الأنوار الطولية وأنوار سفلی هي أرباب الأصنام .

والملاك وهو عالم الجن وله الملاك المقربون وعلى رأسهم بهم رئيس الملائكة ، والقائد الأعلى للأنوار ، ثم عالم الأنوار العرضية وهو عالم النقوش الناطقة وهو عالم الملائكة .

اما عالم البرزخ فهو العالم الأوسط بين عالم الجن وعالم الملائكة . وبه عالم ، المثل المعلقة يتوسط عالم العقل

وعلم الطبيعة وقد أطلق هنري كوربيان على هذا العالم
اسم عالم الخيال *Mundis imaginialis*

أما نظريته في الفيض فتتلخص في قوله انه يصدر عن نور الأنوار ، أنوار طولية هي الأمهات أو القواهر العليا ومن هذه الأنوار تصدر أنوار عرضية هي أرباب الأنواع .

ولم يحدد السهوروبي عدد العقول بعشرة كما ذهب كثير من فلاسفة الإسلام متابعا في ذلك آيا البركات البغدادي الذي ذهب إلى هذا الرأي مستندا إلى الآية الكريمة :

« قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جئنا بمثله مداداً »
أنشودة الكهف آية (١٠٩)

ويتبين أن عالم المثل المعلقة عند السهوروبي هو العالم المسمى بلغة الدين عالم البرزخ ، أما الفلسفه فيسمونه عالم المثل المعلقة عند المفسرين الأوروبيين عالم الخيال أي العالم المتوسط بين العالم العقلي والعالم الحسي .

ويقول المفسرون أنه واسطة العقد ترجع إليه الحواس واليه تنزل المعانى ، وبه يصح ما ورد من أخبار معراج

النبي (صلى الله عليه وسلم) من رؤية الملائكة والأنبياء
ومشاهدة الأئمة المعصومين .

يفسر الدكتور عبد الرحمن بدوى نظرية المثل عند السهوروذى بالتفرقة بين نوعين من المثل مثل نورية وهى ازلية ثابتة توجد فى العالم المعقول وتقوم بذاتها وكل نوع من أنواع الموجودات على اختلافها من نبات وحيوان وانسان مثل هى أصحاب التنوع وهى أرباب الامتنام ومن طبقة العقول ، ولكن هناك مثل لا تقوم بذاتها لأنها ظلال للحقائق النورية وهى للاشخاص والاجسام وهى تحت عالم النفس وفوق عالم الحس وهى المثل المعلقة والأشباح الخيالية^(٥) .

ويتضح مما سبق كيف تأثرت فلسفة الاشراق بالفلسفة الافلاطونية فى هذه النظرية ، وخاصة ما انتهت إليه من وجود عالم عقلى مفارق وما اتصف به من ازليه وخلود — والذى يقوم على قيمه مثل الخير الذى يصيب من ينظر إليه بالانبهار كما تأثرت الفلسفة بماورد من حديث عن طبيعة النفس وخلودها فى الفلسفة الافلاطونية — .

والاشراق عند السهوروذى هو كشف باطنى ، وهو طريق المشارقة الفرس .

(٥) المثل العطية الافلاطونية : تقديم وتحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى — القاهرة سنة ١٩٤٧ ، المقدمة من ٣٢ و من ٣٣ .

و طريق عرقه الاغريق أيضا ، باستثناء أرسطو – انه الاتجاه نحو مشرق النور أو مكان يعلو على عالم الحس يسميه اللا مكان – أو اللا أين Nakoja Abad

وفي حكمة الاشراق يسرد السهوروبي الاساطير والرموز التي يشير بها الى حكمة قدماء الفرس واليونان أمثال هرمس وأثيادوقليس وفيثاغورس وأفلاطون وينسب النبي (صلى الله عليه وسلم) قوله :

ان العلم سوف يكون معلقا على النجوم ولا يصل اليه الا رجال من فارس (٦) .

وتظهر آراء السهوروبي في المقالات والقصص الرمزية التي ألفها باللغتين العربية والفارسية ومن أهمها رسالته صغير سميرغ ورسالة أصوات أجنحة جرائيل باللغة الفارسية وله الغربية الغربية ورسالة حى بن يقطان باللغة العربية . وقد ترجم رسالة الطير لابن سينا الى اللغة الفارسية .

وتحفل هذه القصص والرسائل بالرموز التي يشير بها الى العقول والملائكة والنفس واختلافها عن البدن وعن العالم المحسوس الذي يشبهه بالظلمة وبالعدم .

(٦) الحديث في بحار الأنوار لمجتبى .

وقد نشر رسالة أصوات أجنبية جبرائيل هنري كوربان وبول كراوس في المجلة الآسيوية^(٧) وترجمها إلى العربية الدكتور عبد الرحمن بدوى وهي نص لرؤيا وقعت للكاتب ومن خلال هذه الرؤيا تلقى من شيخ حكيم أتى من مكان وزاء المكان علمه مبادئ حياة الصوفية الاتشراقيين .

أما الشيخ الحكيم فليس شيئا آخر غير العقل الفعال كما يقول الدكتور بدوى ومن الرموز التي يستخدمها فيها قوله أن هذا الحكيم علمه علم الخياطة والقصود هو تركيب الصورة في الهيولى ويستخدم الآيات القرآنية والأبجدية الصوفية (علم الجفر) اذ يلقنه الشيخ حروف هجاء عجيبة بها يفهم كل سورة من سور القرآن الكريم ويتحدث عن جناحى جبرائيل الجناح الأيمن المضيء والجناح الأيسر المظلم ، ولأن جبرائيل هو روح القدس وهو آخر الأنوار الصادرة عن نور الله لأنه الملك الذي بعثه الله ليتنفس في آدم من روح الله — وأرسله الله من بعد إلى مريم ، وجناحى جبرائيل إشارة للثانية القائمة في الكون الطبيعي .

وكما يكون الجدل في الإلحادية الجديدة معتمداً أساساً على الفيض من الأعلى إلى الأسفل ، كذلك تكون

(٧) عدد يونيو - سبتمبر ١٩٣٥ من ١ إلى ٨٥ انظر الترجمة العربية د . عبد الرحمن بدوى شخصيات في الإسلام من ١٣٦ إلى ١٥٦ .

الاشراقات عند السهوروبي فهى تتم على هذا النحو ، فى حين يسمى السهوروبي الارتفاع من الأسفل الى الأعلى بالمشاهدات ، ويعرفها بأنها انعكاس النور فى النفس على نحو ما تتعكس الاضواء فى المرآيا ولا يتم ذلك الا عندما تصفو النفوس وتتجزء من علاقتها بالمادة او بالاجسام .

ويظهر تأثير السهوروبي بالصورة المتأخرة للافلاطونية الجديدة كما وردت فى مبادئ الالهيات لبرقلس ويظهر تأثيره بها فى قصصه الرمزي وفى كتابه حكمة الاشراق .

وقد نشر كوريان مؤلفات السهوروبي فى مجموعتين :

مجموعة حكمة الالهية وتشمل التلويحات العرشية والمقاومات والمشاريع والمطارحات .

ومجموعة دوم وتشمل حكمة الاشراق ورسالته فى اعتقاد الحكماء وقصة الغريبة الغريبة طهران ١٩٥٢ ، أما كتاب هيكل النور فقد قام بتحقيقه الدكتور محمد على أبو ريان سنة ١٩٥٧ .

ومن أهم أتباع السهوروبي شمس الدين الشهريزوري وشارحه قطب الدين الشيرازي المتوفى سنة ٦٩٤ هـ أو ١٢٩٥ م

وتد وضع صدر الدين الشيرازي المعروف باسم ملا
صادرا تفسيراته الخاصة لذهب السهروردي .

ويعد محي الدين بن عربى من أشهر أتباع الفلسفة
الاشراقية فى المغرب تلقى التشريع عن مدرسة المارية
حيث عرفت فيها فلسفة ابنادوقليس والافلاطونية الجديدة .

ويظهر هذا التأثر فى كتابه الفتوحات حيث يروى فى
بعض نصوصه هذا الكتاب عن سليمان بك أو سليمان
النارسي وسمى أتباعه الأقطاب الذين يجمعون الحكمة
الالهية إلى الخبرة الصوفية وهم الخاصة المتألهون على
حد وصف السهروردى .

المراجع

ابن النفيس :

الفهرست

المكتبة التجارية — القاهرة .

ابن أبي الصيحة :

عيون الانباء في طبقات الاطباء

دار مكتبة الحياة — بيروت .

ابن خلدون :

المقدمة ، الجزء الأول من كتاب العبر وديوان المبتدأ

والخبر في أيام العرب والعجم والبربر .

ابراهيم مذكور ابن سينا :

في عيده الالفي ، الكتاب الذهبي لذكرى ابن سينا —
القاهرة ١٩٥٢ .

أبو العلا عفيفي :

الناحية الصوفية في فلسفة ابن سينا — بحث ضمن
الكتاب الذهبي في ذكرى ابن سينا المتوفى ببغداد
— القاهرة — جامعة الدول العربية سنة ١٩٥٢ م
ترجمة عربية قديمة لمقالة اللام من كتاب ما بعد
الطبيعة لارسطو ص ٨٩ إلى ١٣٧ من مجلة كلية
الآداب — القاهرة ١٩٣٩ .

له أيضا بالإنجليزية تأثير الهرامسة في الفكر
الإسلامي — بحث منشور بمجلة مدرسة الدراسات
الشرقية — لندن ١٩٥١ .

أبو سبط طاليس :

كتاب النفس ترجمة أحمد فؤاد الاهواني ، وفق قنواتي
طبعه عيسى البابي الجلبي سنة ١٩٤٩ .

احمد فؤاد الاهواني :

إيساغوص فورفريوس الصبوري نقل أبي عثمان
الدمشقي — تحقيق إحمد فؤاد الاهواني — القاهرة
١٩٤٥ .

ابن سينا :

الاشارات والتنبيهات — شرح نصير الدين الطوسي
— تحقيق سليمان دنيا — دار المعرف — القاهرة
سنة ١٩٦٠ .

ابن سينا :

تسع رسائل في الحكم والطبيعتين .
الطبعة الأولى — القاهرة سنة ١٩٠٨ .

ابن سينا :

النجاة — طبعة محيي صبرى الكردى .
القاهرة سنة ١٩٤٨ م .

ابن سينا :

حى بن يقطان لابن سينا وابن طفیل والسهورى
تحقيق احمد أمین — سلسلة نظائر العرب — دار
المعرف سنة ١٩٥٢ م .

ابن سينا :

رسالة فنى ماهية العشق — استانبول سنة ١٩٥٣
فى ماهية الصلاة .

ابن رشيد :

فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال

ابن عربى :

مخصوص الحكم والتعليقات عليه .

أبو العلا عفيفي .

الفارابى أبو نصر :

آراء أهل المدينة الفاضلة — الطبعة الثانية مكتبة
الحسين التجارية — مصر سنة ١٩٤٨ .

الفارابى أبو نصر :

كتاب الجمع بين رأى الحكيمين أفلاطون الهى
وأرسطوطاليس — طبعة مصر سنة ١٩٠٧ م .

الفارابى أبو نصر :

كتاب الحروف حققه وقدم له وعلق عليه محسن
مهدى — دار المشرق — بيروت لبنان سنة ١٩٨٦

الفارابى أبو نصر :

فلسفة أرسطوطاليس حققه وعلق عليه محسن
مهدى لجنة احياء التراث الفلسفى العربى — دار
مجلة شعر — بيروت لبنان سنة ١٩٦١ م .

الفارابي أبو نصر :

مجمع رسائل الفارابي — طبعة مصر .

الفارابي أبو نصر :

احصاء العلوم .

ماجد فخرى :

تاريخ الفلسفة الاسلامية ، نقله كما اليازجي
الجامعة الامريكية — بيروت سنة ١٩٧٤ .

المسعودي :

التبيه والاشراف ، دار التراث — بيروت .

المسعودي :

سرrog الذهب .

الكتندي :

رسائل الكندي الفلسفية — تحقيق محمد عبد الهادى
أبو بيدة .

دار الفكر العربى — القاهرة سنة ١٩٥٠ م .

الكتندي :

رسالة الى المعتصم بالله في الفلسفة الاولى —
تحقيق احمد فؤاد الاهوانى .

الفائز : الطبعة الأولى

تهافت الفلاسفة — تحقيق سليمان دنيا — دار المعارف — القاهرة سنة ١٩٦٦ .

اخوان الصفا وخلان الوفا :

رسائل اخوان الصفا أربعة أجزاء عنى - بتصحيحها
خير الدين الزركلي .

المكتبة التجارية الكبرى — القاهرة مصر ١٩٢٨ م .
طبعة بيروت — دار صادر ١٩٥٧ م .

آدم مسنجر :

الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري نقله
إلى العربية محمد عبد الهاדי أبو ريده - دار
الكتاب العربي - بيروت ١٩٦٢ م .

اميرة حلمي مطرز :

الفلسفة اليونانية — نشأتها وتطورها .

دار المعارف — القاهرة سنة ١٩٨٨ .

أميرة حلمي مطمس :

وحاورات ونصوص لفلاطون فايدروس وثياتينوس
دار المعارف - القاهرة ١٩٨٨ م

أميرة حلمى مطر :

دراسات في الفلسفة اليونانية .

دار الثقافة - القاهرة سنة ١٩٨٠ م .

أوليري - دي لاس :

الفكر العربى ومركزه فى التاريخ - نقله الى العربية

وعلق عليه اسماعيل البيطار .

دار الكتاب اللبناني - بيروت سنة ١٩٧٢ م .

أبو حيان التوحيدي :

الامتناع والمؤانسة

منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت .

حاجى خليفـة :

كشف الظنون عن أسمى الكتب والفنون .

جارديه وج قواوى :

فلسفة الفكر الدينى بين الاسلام والمسيحية ترجمة

صباحى الصالح وفريد جبر .

دار العلم للملايين سنة ١٩٦٧ .

جحيل مسلينا :

من أفلاطون الى ابن سينا — محاضرات في الفلسفة العربية — دار الاندلس الطبيعة الرابعة — بيروت سنة ١٩٦٦ م .

حسبور عبد النسور :

اخوان الصفا — فلسفة الفكر العربي دار المعارف سنة ١٩٦١ م .

زكي نجيب محمود :

العقل واللامعقول في تراثنا الفكري .
دار الشروق — القاهرة .

خليل الجر :

مقولات أرسطو في ترجمتها السريانية العربية —
بيروت سنة ١٩٤٨ م .

سانلانا :

محاضرات في تاريخ الفلسفة الإسلامية .
مخطوط مكتبة جامعة القاهرة .

فريد الدين العطار التيسابوري :

منطق الطير ترجمة د . بدیع محمد جمعة — دار
الرائد العربي ١٩٧٥ .

عبد الرحمن بدوى :

أرسطو عند العرب — الطبعة الثانية — وكالة المطبوعات — الكويت سنة ١٩٧٨ .

عبد الرحمن بدوى :

الإفلاطونية المحدثة عند العرب .
وكالة المطبوعات — الكويت — سنة ١٩٧٧ .

عبد الرحمن بدوى :

أفلاطين عند العرب حققه وقدم له دار النهضة
القاهرة المصرية — سنة ١٩٦٦ .

عبد الرحمن بدوى :

أفلاطون في الإسلام نصوص حققها وعلق عليها
دار الاندلس للطباعة والنشر — بيروت لبنان
الطبعة الثالثة سنة ١٩٨٢ .

عبد الرحمن بدوى :

المثل العقلية الإفلاطونية تقديم وتحقيق القاهرة سنة
١٩٤٧ .

عبد الرحمن بدوى :

التراث البوناني في الحضارة الإسلامية .

الطبعة الرابعة — دار العلم — بيروت لبنان سنة
١٩٨٠ .

عبد الرحمن بدوى :

شخصيات قلقة في الإسلام .
طبعة ثالثة — وكالة المطبوعات الكويت .

عبد الرحمن بدوى :

مختر الحکم ومحاسن الكلم لأبی الوفاء البشیر شی
فائق — تحقيق عبد الرحمن بدوى المؤسسة العربية
العربية للدراسات والنشر — بيروت سنة ١٩٨٠ م .

على سامي النشار :

نشأة الفكر الفلسفى في الإسلام .
منشأة المعارف — الإسكندرية سنة ١٩٦٢ م .

على سامي النشار :

مناهج البحث عند مفكري الإسلام ونقد المسلمين
للنطقي الأرسطوطاليس — الانجكليزية سنة
١٩٤٧ م .

عمر فروخ :

اخوان الصفا — دار الكتاب العربي بيروت سنة
١٩٨١ .

ج . قوائی :

مؤلفات ابن سينا :

دار المعارف سنة ١٩٥٢ م .

قطب الدين الشيرزاي :

شرح حكمة الاشراق .

السهروردي ، شهاب الدين :

الكتاب التذکاری لشیخ الاشراق .

الهيئة المصرية العامة للكتاب — القاهرة سنة

١٩٧٢ .

السهروردي ، شهاب الدين :

مصنفات شیخ الاشراق شهاب الدين السهروردي

السهروردي ، شهاب الدين :

مجموعة الحکمة الالهیة .

نشرة كوریان المجلد الاول — التلویحات اللوحية
استانبول مطبعة التعارف سنة ١٩٤٥ م .

السهروردى ، شهاب الدين :

مجموعة دوم ، المجموعة الثانية حكمة الاشراق —
رسالة فى اعتقاد الحكام المغربة الغربية بترجمة
ونشرة فارسية تحقيق ه . كوريان تهران ١٩٥٢ .

السهروردى ، شهاب الدين :

هيأكل النور قدمه وحققه مع التعليقات د . محمد
على أبو ريان — الطبعة الأولى المكتبة التجارية
الكبرى مصر ١٩٥٧ .

الشمساني :

الملل والنحل طبعة ثانية تخریج محمد بن فتح الله
بدران مكتبة الانجلو سنة ١٩٥٦ م .

صلوات الدين الشهيرازى :

الاسفار الاربعة .

محمد عايد الجسابرى :

نحن والتراث — المركز الثقافى العربى — الدار
البيضاء — المغرب — طبعة ثانية ١٩٨٢ م .

محمد عايد الجسابرى :

تكوين العقل العربى .

دار الطليعة بيروت الطبعة الثانية ١٩٨٥ .

محمد على أبو ريان :

أصول الفلسفة الاشتراطية عند شهاب الدين
السهوروبي — دار النهضة العربية — بيروت سنة
١٩٧٨ م.

محمود قاسم :

في النفس والعقل لفلاسفة الاغريق والاسلام —
القاهرة سنة ١٩٤٩ م.

نجيب بلدي :

تمهيد لتاريخ مدرسة الاسكندرية وفلسفتها — دار
المعارف سنة ١٩٦٢ م.

BIBLIOGRAPHY

Aristotle :

Metaphysica. ed.W.D. Ross.

Aristotle :

The Basis works of Aristotle ed. R. Mc. Keon
New York 12 ed 1941.

Aristotle :

Complete works edit by S.A. Smith and Sir
W.D. Ross.

Affifi :

A.E., The influence of Hermetic Literature

on Moslem Thought. Bull. School of Oriental and African Studies. London 1951 Vol. XIII Part 4 PP. 840 — 855.

Badawi, A., :

La Transmission de la philosophie Grecque au monde Arabe. Paris, Vrin 1966.

Badawi, A., :

Quelques figures et Thèmes de la philosophie Islamique. Paris Maisonneuve 1979.

Corbin, H., :

Avicenne et le récit visionnaire. Berg international, 1979.

Avicenna and the visionary Recital. Transl. by Trask New York 1961.

Danielou :

Philon d'Alexandrie. Paris 1958.

Gardet :

La Pensée religieuse d'Aicenne Paris. 1951.

Festugière :

O.P. La révélation d'Hermes Trismegiste.
4 Vol. Gabalda. Paris 1944 — 1949.

Jouguet :

Trois études sur l'Hellénisme. Le Caire-
1944.

Kraus. P. :

Jabir Ibn Hayyan. 2, Vols. Imprimerie de
l'institut Français d'Archéologie Orientale.
Le Caire 1943.

Oleary :

De Lacy, How Greek Science Passed to the
Arabs.

Routledge and Kegan Paul London. 1948.

Platon :

Oeuvres Complètes. Paris Guillaume Budé
13 tomes 1941.

Peters F.E. :

Aristotle and the Arabs New York University Press. 1968.

Plotin :

Ennéades Textes et trad. E. Brehier. 7 Vols.
Paris Budé. 1924 — 1938.

Runciman; St., :

Le Manichéisme médiévale l'Hérésie dualiste
dans Le Chrétianisme.

Payot. Paris 1949

Scott. :

Hermetica. Oxford 1924 — 1936.

Nasr, Seyyed Hossein :

An introduction to Islamic Cosmological
Doctrines. Thames and Hudson 1978.

Nasr, Seyyed Hossein :

Islamic Studies. Essays on Law and Society.
Librairie Liban Ricd solh. Square Beirut.
1967.

Nasr, Seyyed Hossein :

Three Muslim Sages Cambridge Harvard
University Press 1964.

Nock A.D. :

Corpus Hermeticum. Texte établi par Nocker
traduit par J. Festugière. Paris Les belles
Lettres 1945.

Ries, Julien ;

Gnosticisme et monde Hellenistique. Publica-
tions de l'institut Orientale des Louvain 1982.

Walzer, R., :

Arabic Transmission of Greek Thought to
Medieval Europe. Manchester University
Press.

Walzer, R., :

Greek into Arabic Bruno cassirer. Oxford
1962.

الفهرس

مقدمة	٢
نقل التراث اليوناني الى العالم العربي وأسبابه .	٧
رد الفعل وانكار الفلسفة	٢٩
الدفاع عن الفلسفة عند ابن رشد	٣٥
أهم قضايا الفلسفة الأرسطية في العالم العربي الإسلامي	٤٣
نظرة الفقل الفعال وارتباطها بنظرية الفيض الالهي عند الفارابي وابن سينا	٥٥
الاتجاه الإفلاطوني في العالم الإسلامي	٦٥
دور الاسكندرية في نقل التراث اليوناني	٧٣
الروايات العربية عند انتقال مدرسة الاسكندرية إلى العالم العربي	٨١
عقائد الفتوحصيين	٨٩
الهرامسة وعقائدهم	٩٨
تراث الأوائل واتجاه ابن سينا المشرقي	١١٥
التراث الإفلاطوني عند شهاب الدين السهروردي	١٣١
المراجع	١٤٥

رقم الإيداع ١٩٩٥/١١١٢

الترقيم الدولي 5 — 01 — 4547 — I.S.B.N 977

مطبع الهيئة المصرية العامة للكتاب

تدور هذه الدراسة حول موقف الفكر الإسلامي من
تراث اليونان في العلم والفلسفة.

وأهم ما تهدف إليه هو بيان مدى قدرة الفكر
الإسلامي في عصوره المختلفة على انتقاء أو رفض
ما في تراث الآخرين من آراء وأفكار سادت الساحة
ال الفكرية على مدى عصور ازدهار حضارة الإسلام،
والبحث بعد ثمرة خبرة طويلة بفلسفة اليونان، وتراثها
الفكري، ويقدم الإجابة على تساؤلات الدارس القومى
الذى لا يبغى الاغتراب فى ثقافة الآخر، بغیر أن يحدد
صلة هذه الثقافة بثقافته القومية.

الكتاب القادم

إمارة الحيرة الجاهلية. تاريخياً وحضارياً

د. عبد الفتاح عبد المحسن الشطري